

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

मानव की कहानी

[MAIN CURRENTS OF HISTORY]

(सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक की मानव सभ्यता
और संस्कृति के इतिहास को रूपरेखा)

•

डॉ० रामेश्वर गुप्ता

एम० ए०, पीएच० डी०

•

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा १००० रु० से पुरस्कृत लेखक के धूलप्रम्य
'मानव की कहानी' का संक्षिप्त एवं सरल रूपांतर

•

कालेज बुक डिपो, जयपुर

प्रकाशक

कॉलेज बुक डिपो

त्रिपोलिया, जयपुर-२ (राजस्थान)

द्वितीय परिवर्द्धित एवं पूरुणतया

सशोधित संस्करण १९६८

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य सात रुपये

मुद्रक ।

कॉलेज प्रेस,

जयपुर

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के प्रसिद्ध मूल ग्रन्थ “मानव की कहानी” का संक्षिप्त और सरल रूपान्तर है। यह रूपान्तर भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

इसके पूर्व कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी इतिहास का उच्चस्तरीय अध्ययन प्रारम्भ करें, उनके लिए आवश्यक है कि वे मानव इतिहास की सामान्य गति और उसके विकास की प्रमुख धाराओं से परिचित हों। ऐतिहासिक ज्ञान की ऐसी पृष्ठभूमि के बिना यह सम्भव है कि उनके इतिहास के उच्चस्तरीय अध्ययन में ठोसपन और आधारभूत समझ की कमी रह जाय। उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी लायब सही और स्पष्ट न बन पाय।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रारम्भिक (तृ-वर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्षीय) कक्षा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम का इन उद्देश्यों पर निर्माण इतिहास के अध्ययन की सचमुच सही और ठोस नींव डालना है। यह ऐतिहासिक अध्ययन की सही दिशा में प्रगति है।

प्रस्तुत पुस्तक इस प्रकार संयोजित की गई है कि इसको पढ़कर विद्यार्थी ‘इतिहास की मूल धाराओं’ (Main Currents of History) को समझ सकें एवं अपने आगे के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अच्छा आधार बना सकें।

पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों एवं जन-साधारण के लिए भी लाभदायक होगी जो विश्व-इतिहास की धाराओं और शक्तियों की आधारभूत बातों को समझ लेना चाहते हैं।

पुस्तक के अन्त में प्रत्येक अध्याय पर ऐसे प्रश्न दे दिये गये हैं जिनसे पाठक स्वयं अपनी यह परीक्षा कर सकें कि जो कुछ उसने उन अध्यायों में पढ़ा है वह उसने कितनी भाँति समझ लिया है या नहीं। प्रश्नों में १९६८ तक के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा-बोर्डों के प्रश्न भी सम्मिलित कर लिए गये हैं। सूची इस प्रकार तैयार की गई है कि एक बार तो सूची मात्र पर भ्रम लेने से विश्व-इतिहास के प्रवाह की एक ठोस-सी झलक मन पर अंकित हो जाती है।

द्वितीय संशोधित संस्करण

प्रस्तुत संस्करण में संपूर्ण पुस्तक को संशोधित करने के साथ-साथ 'संयुक्त राष्ट्र' अध्याय में कुछ नये तथ्य जोड़े गये हैं, एवं विश्व-इतिहास को १९६८ तक की घटनाओं तक ला पटका है ।

—प्रकाशक

विषय-सूची

विषय प्रवेश (Introduction)	१
प्रागैतिहासिक मानव (The Pre-historic Man) ~~~~	३
मानव का आविर्भाव	३
मानव के निकटतम पूर्वज	३
अर्धमानव प्राणी	४
वास्तविक मानव प्राणी	६
मानव की प्राचीन पाषाण युगीय सभ्यता	८
नव पाषाण युगीय सभ्यता	१०
दोनों की तुलना	१४
मानव सभ्यता की प्रथम हलचल (मानवीय)	१६
उपसंहार	१७
प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सभ्यता	१८
(Ancient Mesopotamia and its Civilization)	
सौगोलिक विवरण	१८
सबसे प्राचीन सभ्यता कौनसी ?	१९
सुमेर	२१
बबीलोन ~~~~	२२
असीरिया	२४
केल्टिया	२५
प्राचीन मेसोपोटेमिया की सभ्यता की विशेषताएँ	२७
मिस्र, बेबीलोन, आदि प्रदेशों का मानचित्र	२८
प्राचीन मिस्र की सभ्यता	३१
(The Ancient Egyptian Civilization) ~~~~	
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	३१
आमकारी के साधन	३२
राजनैतिक पृष्ठभूमि	३३
मिस्री लोगो द्वारा आविष्कृत चीजें	३४
पर्यमाला और लेखन विधि	३५
कैलेडर	३६
स्तूप (पिरामिड)	३६
ममी	३८

	धर्म, मन्दिर और देवता	३८
	शिक्षा और साहित्य	४२
	कला	४२
	सामाजिक संगठन	४३
२.	प्राचीन सिन्धु सभ्यता (The Indus Valley Civilization)	४५
	कैसे प्रकाश में आई ?	४५
	किन लोगों ने इसका विकास किया ?	४६
	जीवन तथा रीति रस्म	४७
	स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला	४८
	कला की शैली	४८
	धार्मिक-विश्वास	४९
३.	भारतीय आर्यों की सभ्यता (The Indian Aryan Civilization)	५२
	वैदिक साहित्य	५२
	वेदाङ्ग साहित्य	५५
	धर्म पुराण-इतिहास	५५
	महामारत-गीता	५६
	रामायण	५७
	हिन्दू धर्म	५८
७.	भारतीय मानस में धार्मिक क्रांति (Revolution in Indian Religious Thought)	५९
	महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म	५९
	बुद्ध का जीवन	५९
	बौद्ध धर्म और उसके सिद्धान्त	६१
	बौद्ध सम्प्रदाय	६४
	जैन धर्म	६५
	महावीर स्वामी	६५
	जैन धर्म—साहित्य और सिद्धान्त	६५
	भारतीय धार्मिक मानस का विकास	६७
	प्राचीन चीन की सभ्यता (The Ancient Chinese Civilization)	७०
	भूमिका	७०
	प्रारम्भिक एवं मध्यकाल	७१
	चीनी लोगों की उत्पत्ति	७१

स्थापनाकाल (२६६७-२२०६ ई० पू०)	७३
विकास एवं विस्तार (२२०६-२५५ ई० पू०)	७४
चीन साम्राज्य (६००-६०० ई०)	७८
चीन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति	८१
परिवार	८१
सामाजिक और आर्थिक संगठन	८१
समाज में स्त्रियों का स्थान	८३
ज्ञान-विज्ञान और कला कौशल	८३
काव्य और कला	८५
भाषा और साहित्य	८६
चीनी धर्म और दर्शन	८८
कुनफ्यूसियस और सांघोत्से	८६
चीनी जीवन दृष्टिकोण	८९
प्राचीन ग्रीस और उसकी सभ्यता	९४
(Ancient Greece and its Culture)	
पूर्वी और पश्चिमी दुनिया	९४
ग्रीक लोग कौन थे ?	९५
ऐतिहासिक विवरण	९६
नगर राज्य काय	९७
स्वतन्त्र प्रभुत्व युग	९९
साम्राज्य काल	१०१
सामाजिक जीवन	१०४
राजनैतिक संगठन	१०४
समाज में स्त्रियों का स्थान	१०५
काम-धन्वा	१०६
शिक्षा	१०६
कला कौशल (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीत कला)	१०७
धर्म	१०८
भाषा और साहित्य	१११
दर्शन और विज्ञान	११२
सांस्कृतिक देव	११५
प्राचीन रोम और उसकी सभ्यता	११७
(Ancient Rome and its Culture)	
भूमिका	११७
राजनैतिक विवरण	११७
स्थापना काल	११७
गणराज्य काल	११८
गणराज्य का विस्तार (मानचित्र)	१२३

रोमन रिपब्लिक में शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन	१२४
रोमन साम्राज्य का विस्तार (मानचित्र)	१२५
सामाजिक जीवन	१२७
समाज में स्त्रियों के अधिकार	१२७
रोमन कानून	१२७
धन्ये	१२८
व्यापारिक मार्ग	१२८
धर्म और जीवन	१२८
मनोरंजन	१३०
विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन	१३०
गणतन्त्रीय परम्परा एकतन्त्र की ओर	१३३
रोमन साम्राज्य	१३७
प्राचीन ईरान और उसकी सभ्यता	१४१
(Ancient Persia and its Culture) (८)	
प्राचीन निवासी	१४१
प्राचीन धर्म	१४३
इतिहास	१४४
ईरानी साम्राज्य (मानचित्र)	१४६
राज्य संगठन	१४७
ग्रीस के साथ युद्ध	१४७
विभिन्न राज्य (पाथियन, सिस्सानीद, धरन, शिया, बैथानिक राजतन्त्र)	१४७
संस्कृति—रहन सहन	१५०
बच्चों की शिक्षा	१५१
समाज में स्त्रियों का स्थान	१५१
आचार—विचार	१५२
कला	१५२

१२ यहुदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका स्थान	१५३
(The Hebrews, their Religion, and their Place in Human History)	
भूमिका	१५३
यहुदी लोग कौन थे ?	१५४
प्रारम्भिक काल	१५४
यहुदी जाति के न्यायाधीश और राजा	१५५
यहुदी धर्म—दृष्टा	१५७
यहुदी बार्दबिल (Old Testament)	१५८
धार्मिक भाव्यताये	१५८
आधुनिक काल में यहुदी	१६०

ईसा मसीह और ईसाई धर्म (Jesus Christ and Christianity) G	...	...	१६४
भूमिका			१६४
ईसा का जीवन			१६५
ईसा का उपदेश			१६७
ईसाई धर्म की स्थापना और प्रसार			१६६
मोहम्मद और इस्लाम (Mohammad and Islam) G	---	---	१७५
प्रारम्भिक			१७५
मोहम्मद का जीवन			१७६
इस्लाम धर्म			१७६
इस्लाम का प्रसार			१८०
खलीफाओ का राज्य (मानचित्र)			१८२
परव खलीफाओ के समय में सामाजिक दशा			१८५
ज्ञान विज्ञान का विकास			१८५
यूरोप में मध्ययुग (The Medieval Europe) G	...	...	१८८
भूमिका			१८८
सामन्तवाद			१८६
यूरोप के सामन्तवाद की भारत और चीन के सामन्तवाद से तुलना			१९०
सामन्तवाद का सांस्कृतिक पहलू			१९१
मध्ययुग में ईसाई धर्म और जीवन पर उसका प्रभाव			१९२
रोम के पोप का महत्व			१९४
ईश्वरीय राज्य की संभावना जो प्राप्त न की जा सकी			१९५
मध्य युग की संत परम्परा			१९७
मध्य युग में ज्ञान-विज्ञान			१९८
मध्य युग में व्यापार और यातायात			१९९
उपसंहार			२०१
ईसाई और मुसलमान धर्मयुद्ध (The Crusades)	....	---	२०३
भूमिका			२०३
पवित्र रोमन साम्राज्य			२०४
पूर्वी रोमन साम्राज्य			२०४
तत्कालीन इस्लामी दुनिया			२०४
धर्म युद्ध			२०५
मंगोल और विश्व के इतिहास में उनका स्थान (The Mongols and their place in World History)			२०७
भूमिका			२०७

मंगोल लोग कौन थे ?	२०८
१३वीं शताब्दी के आरम्भ में दुनिया की दशा	२०९
मंगोलों के आक्रमण	२१०
मंगोल राज्य (मानचित्र)	२१३
मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर प्रभाव	२१४
यूरोप में पुनर्जागृति	२१५
(The Renaissance in Europe)	
भूमिका	२१५
पुनर्जागृति के ऐतिहासिक कारण	२१६
मानसिक बौद्धिक विकास	२१८
नई दुनिया एवं नये मार्गों की खोज	२२२
सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन	२२६
आधुनिक युग का आगमन	२२७
यूरोप में धार्मिक सुधार	२२९
(The Reformation in Europe)	
सुधार की आवश्यकता	२२९
सुधारक लूथर	२३०
धार्मिक युद्ध	२३२
नीदरलैंड का धार्मिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध	२३४
जर्मनी में तीस वर्षीय धर्म युद्ध	२३४
वेस्टफेलिया की संधि	२३५
विश्व इतिहास में यूरोप का महत्त्व	२३५
फ्रांस की क्रांति	२३६
(The French Revolution)	
पूर्वपीठिका (ऐतिहासिक)	२३६
पूर्वपीठिका (सामाजिक)	२३७
तत्कालिक कारण	२३७
क्रांति की घटनाएँ	२३८
क्रांति के उपरान्त	२४०
फ्रांस की क्रांति—एक सिंहावलोकन	२४१
नेपोलियन की हलचल (१७९९-१८१५)	२४३
(Napoleon, 1799-1815)	
भूमिका	२४३
वियेना कांग्रेस की त्रुटियाँ	२४४
जन स्वाधीनता और जन सत्ता के लिये प्राप्ति	२४७
स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान	२४९
(The Rise of Independent National States)	
बैलजियम	२४९
पेरू का स्वाधीनता युद्ध	२४९
इटली की स्वतन्त्रता और एकीकरण	२५०

इटली का एकीकरण	२५१
जर्मनी का एकीकरण	२५२
हंगरी का उत्थान	२५३
यूरोप (१८१५-७०)-एक मिहावलोकन	२५४
औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव (१७५०-१८५०) (The Industrial Revolution and Its Consequences)	२५५
भाप एंजिन और रेल	२५५
भाप के जहाज	२५६
कताई और बुनाई की मशीनों का आविष्कार	२५६
खान और धातु कार्य	२५७
बिजली, तार, टेलीफोन आदि	२५७
क्रांति के प्रभाव	२५७
यूरोप का उपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विस्तार (The Western Colonialism and Imperialism)	२६०
भूमिका	२६०
साम्राज्य और उपनिवेश :	२६१
(भारत, चीन, लंका, मलाया, हिन्दिया, तिब्बत, चीन, साइबेरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका)	
अमेरिका का विश्व राजनीति में प्रवेश और वहाँ का स्वतन्त्रता युद्ध	२६५
(The American War of Independence; and America's entry into World Politics)	
अमेरिका में यूरोपवासियों का बसना	२६८
अमेरिका का स्वतन्त्रता युद्ध	२६९
अमेरिका में दास प्रथा और वहाँ का गृह युद्ध	२७१
अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि	२७२
प्रथम महायुद्ध (१९१४-१९१८) --- (७) ---	२७४
(The First World War, 1914-1918)	
प्रथम महायुद्ध के पहले दुनिया पर एक दृष्टि (पश्चिम में) यूरोप, अमेरिका, पूर्वी समस्या, पूर्वी यूरोप, एशिया अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड)	
युद्ध के कारण	२७७
युद्ध का प्रारम्भ	२७८
युद्ध के क्षेत्र	२७९
नये प्रस्व शस्त्रों का प्रयोग	२७९
वसाई की सधि	२८०
राष्ट्र संघ	२८१

रूस की क्रांति (The Russian Revolution)	6	२८३
भूमिका		२८३
प्रेरणा का स्रोत		२८३
राजनैतिक-सामाजिक पृष्ठभूमि		२८४
सेनान		२८४
रूस का समाजवादी नव-निर्माण		२८८
आधुनिक चीन (The Modern China)	62	२९१
मध्य राज्य वंश		२९१
यूरोप से सम्पर्क की कहानी		२९२
नव उत्थान		२९३
डॉ० सनयात सेन		२९४
१९४९ के बाद चीन		२९६
एक तिहुवरलोकन		२९७
जापान का आधुनिक युग में प्रवेश (The entry of Japan into the Modern Age)		२९८
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि		२९८
महान् परिवारों का प्रभुत्व		३०२
शोगुनो का प्रभुत्व		३०३
यूरोप से सम्पर्क		३०३
सामाजिक दशा		३०४
आधुनिकरण		३०५
द्वितीय महायुद्ध (१९३९-१९४५) (The Second World War)		३०८
प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व की हलचल		३०८
यूरोप		३०८
इटली और फासिज्म (मसोलिनी)		३०९
जर्मनी और नासिज्म (हिटलर)		३११
घटनाएँ		३१४
युद्ध के उत्क्रांतिक परिणाम		३१७
शांति के प्रयत्न		३१८
संयुक्त राष्ट्र (The United Nations)		३१९
कैसे बना ?		३१९
उद्देश्य		३२०
सदस्य		३२०
सफलता-प्रसङ्गता		३२३
उपसंहारा		३२६
शिष्ट प्रश्न		३२८

विषय-प्रवेश (INTRODUCTION)

हम मानव हैं, इस घरती पर रहते हैं। हमारे चारों ओर आकाश फैला है जहाँ रात में टिमटिमाते हैं घनेक नक्षत्र और दिन में चमकता है एक सूर्य। इस समस्त सृष्टि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है यह सृष्टि कैसे बन गई? इस सृष्टि में हम हैं क्या हम को वहाँ किसी ने बुलाया था? क्या हमको यह जानने का कौतूहल नहीं होता कि कहाँ से ये नक्षत्र आ गये, कहाँ से सूर्य आ गया और कहाँ से पृथ्वी? और कब और क्यों आ गये ये? कौन सबसे पहले मानव होगा, क्या खाता-पीता होगा, कैसे रहता होगा, क्या सोचता होगा? क्या ये बातें हमें परेष्टान नहीं करती?

गुरुरत हमसे से कुछ कहेंगे—अरे, इसमें कौनसी नई बात है—ब्रुवा के बिल में सहसा किसी वक्त कुछ रखने की-सी बात समा गई और एक दिन बैठ कर बसने यह सब कुछ रच डाला। फिर कोई जन कहेंगे—अरे क्यों पचड़े में पड़ते हो, सीधी सी बात है—अनादिकाल से हम रहते हुए आये हैं, अनन्त काल तक हम रहेंगे; हम कब पैदा हुये, कैसे पैदा हुये, यह प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु बात इतनी सरल नहीं है। आज यह एक निश्चित और सिद्ध मान्यता है कि एक समय था जब कि इस पृथ्वी पर कहीं भी मानव या ही नहीं। मानव तो क्या कोई भी पशु-पक्षी, किसी भी तरह का छोटा-मोटा जीव-जन्तु कीटा-मकोडा, पेड़-पौधा, घास इत्यादि कुछ भी नहीं था।

अरे, इन पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, आदिमियों की बात तो जानें दो, स्वयं यह पृथ्वी भी नहीं थी। पृथ्वी की भी बात छोड़ो—ये नक्षत्र, सूर्य-चन्द्रमा, आकाश, जल वायु कुछ भी नहीं थे। क्या सचमुच नहीं थे? यदि थे नहीं तो आ कहाँ से गये? सोचिये।

इन बातों को जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने इनका पता लगाया है उनका कहना है कि तारे, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, जल-यस, वनस्पति, जीव-जन्तु और मनुष्य—इन सब का आविर्भाव होने के पहले भूत-द्रव्य अपनी आदि स्थिति में

विद्यमान था। वह स्थिति मानो एक बरसानातीन, परिव्याप्त ज्वलत वाष्पपिंड की सी थी—निराकार मानो वह कोई तजोमय पुञ्ज था। जो कुछ हो, इतना निश्चित है कि वह आदिमूत सुस्त स्थिर नहीं पड़ा था, उसमें गति थी और इसी लिए धीरे-धीरे उसमें से रूपमात्र सृष्टियाँ विकास पा रही थीं—आविर्भूत हो रही थी। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब उस आदि गतिमान मूतद्रव्य में से अमर्य नक्षत्र उत्पन्न हो कर, मानो छिटककर, अपना ही आकाश बनाकर उसमें घूमने लगे। यह घटना तो असंख्यो वर्षों पहिले की है। उन्हीं नक्षत्रों में एक अपना सूर्य था। उसी सूर्य में से छिटक कर अलग हुआ उसका एक भ्रंश, जो कोई छोटा-मोटा अंश नहीं था। २५००० मील उसकी गोलाई थी। सूर्य का यही अंश हमारी पृथ्वी थी। यह घटना हुई होगी आज से ५ भरण वर्ष पूर्व। प्रारम्भ में यह पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था, किसी भी प्रकार की वनस्पति, जीव-जन्तु का नाम निशान तक उस पर नहीं था। धीरे-धीरे वह गोला ठण्डा होने लगा—और तब एक अक्षर पिंड में से जल-धन, पहाड़, नदी, झील, पत्थर, मिट्टी और रेत—अनेक रूप प्रकट होने लगे, फिर धीरे धीरे जीव जन्तु और वनस्पति। लेकिन मानव? पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व में आने की बात तो कोई बहुत पुरानी नहीं—केवल यही ५-६ लाख वर्ष की कहानी है। और हम आप जैसे वास्तविक मानव जाति के प्राणियों की प्रत्यक्ष हलचल की बात तो, या कहिये, केवल ५०-६० हजार वर्ष ही पुरानी है। तो शुरू में वह मानव कैसा था? कैसे रहता था? घरे, पशु की तरह बिल्कुल गंगा था, पेड़ा के नीचे या गुफाओं में पड़ा रहता था, पशु की ही तरह भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमता फिरता था—पशुजगत का ही एक सदस्य था। किन्तु उस मानव के मन में एक बेचैनी-सी रहने लगी थी—जैसे वह सब कुछ समझ लेना चाहता हो।

धीरे-धीरे उसने बहुत कुछ समझा भी। इतना कि आज वह विश्व की प्रकाश वाले सुन्दर मकान में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, रेडियो पर समाचार और गीत सुनता है—और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ता है।

जरा सोचो, कहा तो वह आदि मानव जो एब-दो-नीन भी गिनना नहीं जानता था, क-ख-ग भी नहीं जानता था, बिल्कुल पशु था, पशु की तरह ही रहता था, और कहा हम इतने ज्ञान-विज्ञान के धनी?

मानव ने जितना विकास कर लिया है। क्या वह इस सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को नहीं जान सकता? एक दिन जान सकेगा।

1. Our human ignorance moves towards the Truth.

That Nescience may become Omniscient (Sri Aurobindo)
[मानव की अज्ञानता सत्य की ओर बढ़ती चली जा रही है जिससे कि मानव जिसके लिए सब कुछ अज्ञान-सा है सर्वज्ञ बन जाय; यही नो इतिहास की गति है।]

प्रागऐतिहासिक मानव [THE PRE-HISTORIC MAN]

मानव का आविर्भाव

सृष्टि का प्रादि रूप सम्भवतः एक वर्णनालोत, परिव्याप्त ज्वलन्त वायुमण्डल के समान था। मानो वह महापुञ्जित ज्योति थी। इस ज्योति में से अनेक नक्षत्रगण उद्भूत हुये। एक नक्षत्र से, जो हमारा सूर्य है, हमारी यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह पृथ्वी सूर्य का ही एक खण्ड थी, अतएव यह घपकती हुई भाग का एक विशाल गोला थी। करोड़ों वर्षों तक यह पृथ्वी निष्प्राण शून्य सी पड़ी रही। अनेक प्रकार की घटनायें, अनेक प्रकार के परिवर्तन इस पर हुए। शनैः शनैः यह भाग का गोला ठंडा हुआ, इस पर समुद्र बने, भीले और नदिवा बनी, पहाड़ एग ऊँचर भूमि बनी। किन्तु धब तक पृथ्वी पर इन घटनाओं का कोई द्रष्टा नहीं था।

फिर प्राय से करोड़ों वर्ष पहले—सम्भवतः, ६०-७० करोड़ वर्ष पहले किसी युग में किसी दिन इन अप्राण घटनाओं की पृष्ठभूमि पर जडभूत द्रव्य में से प्राण का आविर्भाव हुआ। ये प्राण सर्वप्रथम अतिसूक्ष्म जीव कोषों में एग प्रति साधारण जीवों में प्रकट हुए। विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त सरलतम जीव कोषों में से, अस्थिहीन, रीढ़हीन जीवों में से पहिले रीढ़युक्त एग अस्थियुक्त मत्स्यो का विकास हुआ, फिर मेढक, टोडपोल, सामू-द्रिग विच्छेद जीव, अर्ध-जलचर प्राणियों का, फिर साप, अजगर, गज जैसे सरीसृप प्राणियों का और फिर इन्हीं से एक तरफ तो हवा में उड़ने वाले पक्षियों का और दूसरी तरफ गाय-जैस, घोड़ा, कुत्ता, घेरा, खरूर वानर, आदि स्तनधारी प्राणियों का। स्तनधारी प्राणियों की निम्नी एक जाति में से ही मानव विासित हुआ।

मानव के निकटतम पूर्वज

प्रायकल वैज्ञानिक विशेषज्ञों में यह मत प्राय. मान्य है कि मनुष्य का निकटतम पूर्वज जमीन पर चलने वाला बिना पूँछ वाला बन्दरतम कोई

प्राणी था। मनुष्य व. यह पू. त्रि—निपुच्छ कपि-नवजाव युग में पेड़ों पर नहीं ब्रन्कि जमीन पर रहता था, चट्टानों में उधर उधर छिपा फिरता था और सम्भवतः पत्थराट इत्यादि मूले फल ताड़ने में पत्थर का प्रयोग करता था। इस निपुच्छ कपि व. पूर्वजों ने शायद मध्य जीव-युग में ही पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था, चाहे उनकी पृथक् एक शाखा थाज जैसे बन्दरों की तरह पेड़ों पर कूदने फादने वाली बनी रही हो।

यह तो हुई मनुष्य के निकटतम पूर्वज की बात जो आज से प्रायः चार करोड़ वर्ष पहले मिलता था। अब प्रश्न यह रहा कि वह प्राणधारी जीव जिसे हम मनुष्य कहते हैं सर्वप्रथम कब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। प्राणी विज्ञान अब तक इतना अपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मनुष्यों के जिन्हें हम अपने ही जैसा पूर्ण मानव देहधारी मान सकते हैं, उत्पन्न होने के पहले कुछ अपूर्ण विकसित मानव प्राणी जिन्हें हम अर्द्ध-मानव की श्रेणी में रख सकते हैं, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए।

अर्द्ध-मानव प्राणी

(काल - प्राचीन पाषाण युग का पूर्वार्ध ५ लाख वर्ष पूर्व से ५० हजार वर्ष पूर्व तक)

अर्द्ध मानव प्राणियों के अस्तित्व का अनुमान चट्टानों एवं गुफाओं में मिलने वाली वस्तुओं के अवशेषों के आधार पर लगाया गया है।

(१) जावा मानव—जावा द्वीप के ट्रुनिज नामक स्थान में १८६१ ई० में एक ऐम अर्द्ध मानव प्राणी की वस्तुओं के अवशेष मिले जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आज से लगभग ५ लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणी बहा रहते होंगे।

(२) पीकिंग मानव—इसी प्रकार १९२६ ई० में चीन में पीकिंग के निचट चोकाबटीन गुफा में मानव-वस्तुओं का ढाँचा मिला।

(३) हिडलबर्ग मानव—जर्मनी के हिडलबर्ग नामक स्थान में एक प्राचीन वस्तुपुज मिला। प्राणी-शास्त्रज्ञों ने इस वस्तुपुज वाले मानव का नाम हिडलबर्ग मानव रखा और यह अनुमान लगाया कि ऐसे मानव बहा लगभग दो लाख वर्ष पहले रहते होंगे।

(४) पिस्टाउन मानव—ग्रेट-ब्रिटेन के ससेक्स प्रान्त में एक खोपड़ी की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। चट्टानों के जिन स्तरों में ये अवशेष मिले उनको लगभग एक लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इसी प्रकार जर्मनी के नीडरमल और बर्फीका के रोडेसिया नामक स्थानों में भी प्राणियों के अवशेष मिले हैं जिन्हें क्रमशः [५] नीडरमल एवं [६] रोडेसियन मानव—नाम दिया गया।

उपरोक्त सब मानव प्राणी अभी पूर्णतया विकसित मानव नहीं थे। उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी मानो अपने विकास के आरम्भिक काल में वे

पैरो के अलावा अपने दो हाथों के बस भी चला करते थे, एवं उनका मस्तिष्क अभी तक पूर्ण मानव जितना विकसित न हो। इस प्राणी का सिर मोटी हड्डियों का बना होता था अतएव मस्तिष्क धारण करने के लिये सिर में स्थान कम होता था। विशेषकर सिर का अग्रभाग जिसे माथा कहते हैं और जिसमें विचार, वाणी एवं स्मरण शक्ति का स्थान है, वह तो आज के मानव के माथे से अपेक्षाकृत बहुत ही कम विकसित था और जिसका पिछला भाग जो स्पर्श, दृष्टि एवं शारीरिक शक्ति से सम्बन्धित है, वह अधिक विकसित था। इस आदमी के बड़े बड़े नाखून होते थे और शरीर पर बड़े-बड़े बाल। वह जंगली जानवरों से बहुत डरता था। रीछ, शेर, चीता आदि बड़े-बड़े जानवर तो उसे शिकार ही बना लेते थे। जंगली गाय, भैंस, घोड़ा आदि भी अनेक बार उसे मार डालते थे। इन जानवरों का मुकाबला करने के लिये उसका पहला काम मिटटी या पत्थर का डमरू या लकड़ी की छड़ी उठाना था। जानवरों से भिन्न उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि अंगुठ और उंगलियों का प्रयोग इस प्रकार कर सके फिर उसमें चतुराई, चालाकी, साहस का उदय हुआ। अनेक शरीरों को पत्थर, चकमक इत्यादि के हथियार बनाने लगे होंगे। अर्द्ध-मानव की इस दशा को जंगली अवस्था ही कह सकते हैं। चेतना, मन, मस्तिष्क का अधिक विकास अभी तक उसमें नहीं हो पाया था।

रहन-सहन

अर्द्धमानव वस्तुतः जंगली जानवर ही थे। ये अर्द्ध मानव-पहिले तो यों ही डधर-उधर घूमा फिरा करते होंगे। फिर इन लोगों ने खुले में ही किसी पानी वाले स्थल के निकट (झील, नदी, तालाब के निकट) अपना वास करना आरम्भ किया, प्राण के प्रयोग से इनका परिचय हो गया—अतएव खुले में ही अपने बैठने, रहने सोने की जगह के चारों ओर गाँव की तो प्राण जला लेते थे जिससे जंगली जानवरों को वे दूर रख सकें। दिन में ये लोग प्राण को राख के नीचे दबा कर रख देते होंगे। बार-बार प्राण को जलाना इन लोगों के लिए कठिन होता होगा। चकमक पत्थरों की रगड़ से, या पत्थर और किसी धातु के टुकड़े की रगड़ से सूखे पत्तों द्वारा ये प्राण जलाया करते होंगे।

कुछ थोड़े से लोगों का एक छोटा सा समूह एक साथ रहता था। बुढ़ा आदमी जो समूह का पिता होता था वही समूह का मालिक होता था। समूह के सब युवा, स्त्री, बच्चे उससे डरते थे। वह तो बैठा-बैठा पत्थर, चकमक पत्थर तथा हड्डियों के औजार बनाया करता था और उनको तेज किया करता था—बच्चे उसका अनुकरण किया करते थे—स्त्रियाँ जलाने के लिये ईंधन, एवं औजारों के लिए पत्थर, चकमक बीन कर लाया करती थीं, दिन में युवा लोग भोजन, शिकार की तलाश में निकल जाते थे। बुढ़ा युवाओं को स्त्रियों से स्पष्ट नहीं मिलने देता था। बुढ़ा युवाओं को समूह से बाहर कर देता था या मार भी दिया करता था। अक्सर आने पर स्त्रियाँ और युवा लोग प्राण जला करते थे।

जानवरो की खाल से अपने शरीर को ये ढकने लग गये थे। खाल को घोकर, साफ करके अब सुखा कर काम में लेते थे। स्त्रियां कुछ विशेष प्रकार के खाल के कपड़े बना कर पहिना करती थीं। पत्थर एवं चकमक के मौजारो (जैसे छुरा, बर्छा) से जानवरो का शिकार किया करते थे—लकड़ी के बल्लम इत्यादि भी प्रयोग में आते थे। बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, रीछ इत्यादि का शिकार स्यात् नहीं होता था। खरगोश, लोमड़ी इत्यादि का शिकार करते होंगे। शेर इत्यादि जैसे बड़े जानवर को तो कभी बीमार पाते होंगे या अन्य किसी मुश्किल में पाते होंगे तभी उनका शिकार करते होंगे। ये लोग उनका कच्चा ही मांस खा लेते थे। ये लोग मासाहारी एवं फलाहारी भी थे—अनेक प्रकार के सूखे फल जैसे भत्तरोट, गिरिया, जंगली मधुमक्खियों का शहद इनकी प्रवृत्ति मिलते थे। पशु जानवरो और खेतों से अभी संबंध अपरिचित थे। ये अपने मुँदों को ढकनाया करते थे।

अब मानव के रहन-सहन का उपरोक्त चित्र तो विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित एक चित्र है, जो कुछ प्राप्त सामग्री का आधार पर तैयार किया गया है। किन्तु हम लोग भी कल्पना कर सकते हैं कि वह अर्द्ध मानव कैसे रहा करता होगा—हम लोगो से लगभग कई लाख, अनेक हजार वर्ष पूर्व। फिर सोचिये—दो अरब वर्ष पुरानी यह पृथ्वी, उसमें १॥ अरब वर्ष तो जल, बरफ, पहाड़, नदी, भील, वन इत्यादि बनने में ही लग गये,—फिर कहीं प्राण जन्म,—और फिर ५० करोड़ वर्ष लगे 'प्राण' को मानव रूप में प्रवर्तित होने में। इतने विशाल काल-मान में केवल १० लाख वर्ष पूर्ण ही तो मानव अन्वर्तित हुआ और वह भी अभी केवल अर्द्ध मानव। इस अर्द्ध मानव के अग्रश्रेष्ठ मिलते रहे आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व तक। इसी बीच में इस पृथ्वी पर हथकल दिखाई देने लगी थी उस मानव की जो हम आप जैसा ही मानव था, जो वास्तविक मानव प्राणी था।

वास्तविक मानव प्राणी

आगमन : कब, कहाँ और कैसे?

ऐसा अनुमान गया जाता है कि जिस जमाने में नीडरवाल् मानव इस पृथ्वी पर रह रहा था, उसी जमाने में एक अन्य प्रकार के ऐसे मानव की सम्परा प्राचीनकाल में किसी "निपुण कवि" प्राणी से उद्भूत हो कर पृथ्वी से चली आ रही थी जो अर्द्ध मानव से अधिक सौम्य, और अधिक सम्य था जिसका सिर, उसके हाथ पैर सम्पूर्णतया उसी भाँति के थे जैसा आज के मानव के है। जबकि अर्द्ध-मानव का शरीर भुजा हुआ और सिर टण्ड छोट था इस नये मानव का शरीर बिल्कुल सीधा और सिर श्रेष्ठाकृत बड़ा था—बिल्कुल हम आप जैसा। पूरा मानव, वास्तविक मानव, का इस शाखा को नृपश शास्त्रवेत्ताओं ने "होमो सेपीअनस" अर्थात् मानव या "आधुनिक मानव" नाम दिया है। इस पृथ्वी पर इस वास्तविक मानव का आगमन तो 2½ लाख वर्ष पूर्व ही हुआ होगा, किन्तु उसकी विशेष हस्तचक्र का पता हमें आज से अनुमानत ५० हजार वर्ष पूर्व का ही मिलता

है। जब से यह वास्तविक मानव इस सृष्टि के रंगमंच पर आया तभी वह मानव जाति का इतिहास प्रारम्भ होता है। आज इस सतार के सभी मानव प्राणी चाहे उनकी प्रजाति या भिन्न-भिन्न हो इस 'होमो सेपीग्रनस' प्रकार के प्राणी से अवतरित हुए हैं। देश-काल, जलवायु, रहन सहन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों ने होमो सेपीग्रनस कई प्रजातियों में विभक्त हो गया हो, किन्तु जिसे "जाति परिणतन" (Species Differentiation) कहते हैं—वह इस जाति में या इसके किसी प्राणी में नहीं हुआ। अर्थात् यह नहीं हुआ कि होमो सेपीग्रनस जाति स्वयं के किन्हीं प्राणियों में भिन्नता आने से वे किन्हीं अन्य प्रकार के जीव (Species) में परिणत हो गये हो।

क्या यह अर्धमानव की सन्तान था?

विकास की शृंखला में क्या ये मानव किन्हीं अर्धमानव प्राणियों की मीधी सन्तान थी?—उपरोक्त हिडलबर्ग मानव की, या इप्पोनथोपस की, या नीडरपाल मानव की या रोहडेथियन मानव की? जिन अनुसंधान हुए हैं उनके तो यही पता लगता है कि वास्तविक मानव उपरोक्त किसी भी अर्धमानव की सन्तान नहीं था। हिडलबर्ग मानव या इप्पोनथोपस प्रकार के मानव तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुके थे—केवल कुछ अर्धमानवों जैसी नीडरपाल और रोहडेथियन मानव की परम्परा आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व तक मिलती है। यह नया पूर्ण [वास्तविक] मानव इन नीडरपाल या रोहडेथियन मानव की भी सन्तान नहीं था। उसकी तो स्वतन्त्र ही एक शाखा चली आ रही थी। अर्धमानव इस नये प्राणी के काका, ताऊ या चचेरे भाई हो सकते थे, पिता या सगे भाई नहीं। कालांतर में नीडरपाल प्रकार का मानव भी लुप्त हो गया; सभी प्रकार के अर्धमानवों की परम्परा समाप्त हो गई, केवल वास्तविक मानव बचा। वास्तविक मानव की इस परम्परा को चलाने वाला विकास की शृंखला में एक ही मानव था—या एक साथ अनेक मानव हुए? यदि एक ही मानव था तो पृथ्वी के कौन से भाग में उसका आविर्भाव हुआ? यदि अनेक मानव थे तो वे एक ही भूखण्ड में अवतरित हुए या अनेक भूखण्डों में? यदि कई भूखण्डों में अलग अलग अवतरित हुए तो एक ही काल में हुए या अग्रे पीछे कई कालों में? इन प्रश्नों को सीधा, निश्चित, प्रमाणित उत्तर देना अभी कठिन है। यही कहा जा सकता है कि सम्भवतः ये लोग विकसित हुए थे—पश्चिमी एशिया में (ईराक, ईरान के घास के मैदानों में), उत्तरीय अफ्रीका में एवं मध्य सागर के उन भूमिखण्डों में जो किसी जमाने में भूखण्ड थे किन्तु आज जलमय हैं। कई पुरातत्ववेत्ता एवं जीव-विज्ञानशास्त्री इनके मूल उत्पत्ति स्थान के विषय में यह अनुमान लगाते हैं कि लगभग ५० हजार वर्ष पहले वास्तविक मानव एक ही स्थान मध्य एशिया में विद्यमान था और वहाँ से दुनिया में चारों ओर फैला और कालांतर में जलवायु तथा अन्य परिस्थितियों के प्रभाव से कई प्रजातियों में विभक्त हो गया।

मानव की प्राचीन पापाण युगीय सभ्यता

रहन-सहन

ये लोग कदराघो एवं गुफाघो में या जल के किनारे पेड़ों के नीचे रहते थे, लकड़ी, घास-फूस और पत्तों से झोपड़ी भी बना लेते थे। मिट्टी या पत्थर का घर बना लेने की कल्पना उस आदि मानव को अभी नहीं हो पाई थी। अभी तक इन लोगों को वनस्पति रोपण, कृषि और पशु-पालन का ज्ञान भी नहीं हुआ था। वस्तुतः ये लोग शिकारी अवस्था में ही थे और घोंडे, भैंसे, रेन्डीयर, महागज, इत्यादि का शिकार किया करते थे, बौच, बतख इत्यादि को मार गिरा लेते थे, और मछलियाँ पकड़ते थे। उन्हीं का मांस खाया करने थे। वनों में उपलब्ध फल भस्मरोट एवं अन्य प्रकार की गिरिया भी खाते थे।

शस्त्र और औजार

इन लोगों के चकमक पत्थर एवं हड्डियों के बने अनेक औजार तथा हथियार मिलते हैं जो पूर्वार्द्ध प्राचीन पापाण युगीय अर्द्ध मानव प्राणियों के हथियारों से अधिक सुन्दर सुदृढ़ एवं अच्छे बने हुए हैं। ये लोग घनुष बाण भी बनाते थे, घनुष पानी में मुलायम की हुई लकड़ी एवं जानवरों की त्वचा का, एवं बाण का सिरा मुकीले पत्थर का बनता था। मछली पकड़ने के लिए पैद के तन्तुओं की रस्सों का जाल भी बुन लेते थे। एक ही लकड़ी के गट्ठे को पत्थर के औजारों से घड़ कर साधारण नाव भी बना लेते थे। पहिले गाड़ी का ज्ञान नहीं था। कला—इन लोगों की शस्त्र एवं सीप क बने घामुपण मिले हैं। ये लोग चट्टानों एवं गुफाघो की दीवारों पर चित्र खींचते थे और रंग भी करते थे। विसन (जंगली भैंसा), घोड़ा, रीछ, रेन्डियर, महागज इत्यादि जानवरों के ही चित्र विशेषतया खींचे जाते थे—मानव शकल मूरत के चित्र बहुत कम। स्पेन में अस्तापिरा की गुफाघो एवं फ्रांस और इटली की गुफाघों में ऐसे चित्र मिले हैं। हाथी दात में खुदी हुई जानवरों की अनेक मूर्तियाँ भी मिलती हैं और कुछ पत्थर की बनाई हुई मूर्तियाँ। इन बातों से इन लोगों के मानसिक विकास का पता लगता है। ये लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे।

आदि मानव क्या सोचता था ?

आज हम आत्मा परमात्मा, कर्म, ज्ञान, मक्ति, वेदान्त, धार्मिकवाद, यथार्थवाद, अन्तःसंचेतना आदि सूक्ष्मतम आध्यात्मिक शक्तों का विषय में गाँधते हैं। राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक आर्थिक इत्यादि सामूहिक जीवन की समस्याओं को सोचते हैं। प्राण, विषुदणु (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन), रापेक्षतावाद, क्वाण्टम सिद्धान्त तारामण्डल ग्रह चन्द्र सूर्य, आदि की भूवेपणात्मक शक्तों की वैज्ञानिक दृष्टि से जांच करते हैं। कला, सौन्दर्य, शिव और सुन्दर की परिभाषा करते हैं—इत्यादि। किन्तु गहन और पेचीदा ये बातें हैं—और कितना सूक्ष्म और विस्तृत वह अस्तित्व जो इन गहनतम एवं

गूढ़तम बातों में आत्म-विश्वास के साथ विचारण करता है—किन्तु क्या आदिम मानव भी ऐसा ही सोचता करता था ? इस विज्ञान दृष्टि में वह अभी अभी तो प्रवर्तित हुआ ही था—साखी वर्षों तक पशु तथा भट्ट—मानव भवस्था में । गृहस्था हुआ अभी अभी तो मानव बना ही था—मानो वह अभी बच्चा ही था । पाशविक जीवन की स्मृतियाँ अभी ताजा ही थी । वे सर्वथा तो याव तक भी नहीं भुलाई गई हैं । वह सूर्य, चन्द्र और तारा अपने ऊपर निरभ्र आकाश में देखता तो होगा, किन्तु पशु समान देख कर रह जाता होगा, उसके दिमाग की अभी ये बातें परेशान नहीं करती थी कि कहाँ से सूर्य चन्द्र आये और कहाँ से वह स्वयं आया । वह तो उसके सामने माने वाली निकटतम वस्तुओं के विषय में ही कुछ सोचता होगा, जिनसे उसका खाने-पीने, मरने-भारने, डर भय का सम्बन्ध हो । शेर और चीत्त के विषय में सोचता होगा, जिनसे डर कर उसको भगना बचाव करना पड़ता था—हिरणी, लोमड़ी, खरगोश के विषय में सोचता होगा जिनका शिकार उसे करना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए । ये ही जगती जानवर उसके 'विचार' के विषय होंगे; उन्हीं की स्मृति इन आदिम मानवों द्वारा प्रकृत किये हुए चित्रों में मिलती है । चट्टानों और पत्थरों पर खुदे हुए एवं अंकित जानवरों के चित्र ही स्यात् मानव की प्रादि कला है ।

प्रादि मानव का विज्ञान

अभी तक सोचना, अपनी इच्छा तथा भाव दूसरे तक पहुँचा देने में समय—इतना भाषण करना उसे नहीं आया था; बोली, भाषा धीरे धीरे विकसित हो रही थी । इतनी तो विकसित कर ली थी कि वाणी के द्वारा अपने ज्ञान की माने वाली संतानों को देता रहे । अपनी आवश्यकता क्या करने से पूरी हो सकती है, क्या करने से नहीं, इस विषय में सोचना जरूर होगा और इसी के फलस्वरूप प्रादि विज्ञान का जन्म हुआ । वह ऐसे काम करता होगा जिससे वह सोचता होगा कि उनके करने से उसे इच्छित फल मिलेगा । अमुक कार्य का अमुक फल होगा, अमुक कारण से अमुक परिणाम निकलेगा यही सोचना और पता लगा लेना विज्ञान है—प्रादि मानव ऐसा सोचता और करता था, किन्तु उसकी विचार-शक्ति एवं उसके अनुभव अभी इतने सीमित थे कि उसे अनेक यत्निवा करनी पड़नी थी । वह घंघरे से, बड़े जानवरों से, बादलों की गड़ना और बिजली से, आगों और तूफान से डरता था और सोचता था कि प्रत्येक वस्तु में कोई शक्ति है और अमुक अमुक कार्य करने से उस शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है । यही उसका प्रपूर्ण विज्ञान (Faithism) था—उपरोक्त वस्तुओं से डरना एवं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ अमुक काम जैसे—जानवरों की बलि देना, आदमी की बलि चढ़ाना, नाचना कूटना इत्यादि ।

प्रादि मानव की कल्पना

प्रादिमानव में एक और प्रमुख भाव पाया जाता है, और वह है अपने समुह के "बड़े आदमी" से भय खाना । जिन भोजारों, हथियारों का उप-

बोम “बड़े रा घादमी” करता था उनको अन्य कोई स्त्री, बच्चा छू नहीं सकता था। जहाँ वह बैठता था उस स्थल पर अन्य कोई बैठ नहीं सकता था—इस प्रकार के अनेक प्रतिबन्धों [Taboos] ने आदि मानव के मन में घर कर लिया था। समूह की बड़ी स्त्री बच्चों की देखभाल करती थी और उनको अधिन “बड़े रा घादमी” के अधो से बचाती थी। इसी “बड़े रा घादमी”, बड़े रा घादमी और बच्चों की रक्षक समूह के स्त्री के “विचार” से धीरे-धीरे विकसित होकर देवी-देवताओं की कल्पना होने लगी।

आदिमानव को स्वप्न तो आते ही थे—उसकी चेतना बच्चे की तरह कल्पना में भी डूबती थी—किन्तु उसे स्वप्न उन्हीं चीजों के आते थे और उसकी कल्पना उन्हीं चीजों तक सीमित थी जो निकटतम रूप से उसके जीवन से सम्बन्धित थी—यथा, समूह का बड़े रा—मृत या जीवित, परधर (जिनके वह हथियार बनाता था); जानवर (जिनका वह भिकार करता था और जिनसे वह डरता था)। धीरे धीरे-धीरे ज्यों ज्यों वाणी का विकास होने लगा—ये स्वप्न एवं कल्पनाएँ कहानी के रूप में कही जाने लगी,—और इस प्रकार अनेक जानवर दुश्मन बन, अनेक मित्र;—मृत—बड़े रा स्मात् भूत बन, यहाँ तक कि आज तक हम जानवरों और भूतों की कहानियाँ अनेक लोग म प्रचलित पाते हैं।

धर्म

धीरे धीरे ‘मय और भास्वरों की भावना’ में उत्पन्न होकर, आदिका-जीन [Primitive] कल्पना का सहारा पाकर देवी-देवताओं की सृष्टि में योग कर रहे थे और इस प्रकार धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा बन रही थी। कालान्तर में ये आदि मानव सूर्य एवं तारों की पूजा करते हुए पाये जाते हैं तथा ‘स्वास्तिक’ चिह्न की एक धार्मिक चिह्न मानने लगे हैं। घापी, लूफान, बिजला और गर्जना, मृत्यु इत्यादि को देखते-देखते इतना विचार तो इनका अवश्य बन गया था कि इन सबके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य फिर जन्मता है।

इस प्रकार अंधेरे में अपना रास्ता ढूँढ़ते हुए के समान, आदि मानव शरीर, शरीर, प्रकाश और स्वाधीनता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता जा रहा था।

मय पाषाणयुगीन सभ्यता
(आज से लगभग १२ हजार वर्ष पूर्व से लगभग ६ हजार वर्ष पूर्व प्रथम आधुनिक सभ्यताओं के उदय होने तक)

आज से ४०-२० हजार वर्ष पूर्व दुनिया का जो नक्शा था, वह शरीर बदलता जा रहा था, और लगभग १२-१२ हजार वर्ष पूर्व दुनिया के नक्शे की रूपरेखा प्रायः वही हो गई थी जो आज है। महाद्वीपों, नदी, पहाड़, भौतों की स्थिति और सीमा प्रायः वही हो बन चुकी थी जैसी आज है और उसी प्रकार के पेड़-पौधे और जीव प्राणी पाये जाते थे जो आज पाये जाते

हैं। साइबेरिया, उत्तरीय अमेरिका आदि स्थानों पर से बर्फें हट चुकी थी— स्कैंडिनेविया और रूस देश आदिमियों के बसने योग्य स्थल बन रहे थे, एशिया और अमेरिका वेहरिंग मुहाने से समुद्र फलने से पृथक हो चुके थे, उत्तरीय और दक्षिण भारत के बीच जो समुद्र लहलहा रहा था वह पट चुका था। यूरोप में पूर्वकाल में पड़े जाने वाले अनेक जलनगर जैसे महागज, तलवार जैसी दाते वाले शेर, मस्कडेन इत्यादि सर्वथा विलीन हो चुके थे। मानो यदि आज का मानव उस १२-१५ हजार वर्ष पूर्व की दुनिया का चपकर लगाता तो आज की सम्यता द्वारा अक्षिप्त किये गये जो चित्र इस दुनिया के पर्व पर हैं उनको छोड़कर, वह दुनिया की अकल सूरत, रूपरेखा, पहाड़, पठार बन, नदी, झील प्रायः वही ही पाता जैसी आज है। और यह भी बात निश्चित सी है कि नवीन पाषाण युग में मानव प्रजातियों (Human Races) की जो परम्परा विद्यमान थी वह अभी तक चली आ रही है। बीच में बड़ा कोई भेद या विभिन्नता पैदा नहीं हुई यद्यपि विभिन्न समुहों में परस्पर युद्ध, मेल-मिलाप, समिश्रण, आदान-अदान होता रहा।

ये नव-पाषाणयुगीय सम्यता वाले लोग उस काल में रहने योग्य दुनिया के प्रायः सभी हिस्सों से फैले हुए थे—यथा, उत्तर अफ्रीका, एशिया माइनर, ईरान, भारत, चीन, इलिय पश्चिम एवं मध्य यूरोप, पूर्वीय द्वीप समूह। उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी एशिया में जो काफी ठण्डे स्थल थे, मानव अभी धीरे-धीरे फैलने ही लगा होया। अमेरिका में 'प्रास्तविश मानव' प्राचीन पाषाण युग में ही पुरानी दुनिया से चले गये थे और वहाँ उनका विकास कुछ अपने ही ढंग का हुआ। सम्भव है नव-पाषाण काल के आरम्भ में भी, जब तक आज की आधी भूमि रही हो कुछ लोग अमेरिका गये हों।

शस्त्र और औजार

इस काल में मानव खुरदरे पत्थरों के अतिरिक्त चिकने पत्थरों के बने औजारों और हथियारों का प्रयोग करने लग गया था—विशेषतः चिकने पत्थरों की बनी बीजों का। प्राचीन पाषाण युग की अपेक्षा खुरदरे पत्थरों के हथियार अधिक मुद्द, मुबोत, तेज और बमकीले होते थे। मुख्य औजार एवं हथियार कुल्हाड़ी या जिसका दस्ता लकड़ी का बना होता था। हड्डियों के और जानवरों के तोंगों के बाभूण्य भी बनाये जाते थे।

कृषि एवं पशुपालन का आरम्भ

पहिले पहल तो जबलों में उत्पन्न प्राकृतिक अन्न (जिसके उत्पन्न करने में मनुष्य का किञ्चनमात्र ही हाथ न लगा हो) गेहूँ, जौ, मक्का इत्यादि का उपयोग करने लगे—फिर बीज बोना, और पोषे आरोपण करना प्रारम्भ किया—और इस प्रकार खेती होने लगी। साथ ही साथ पशुपालन भी सीख लिया—गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा कुत्ता, सूअर इत्यादि पालने लगे। केवल शिकार पर निर्वाह करना छूट गया। खेती करना, पशुपालन, ये चीजें हमको बहुत स्वाभाविक एवं साधारण मान्य होती हैं। किन्तु कल्पना कीजिए उस

प्रारम्भिक मानव की जो न तो समझता था बीज क्या होता है, कैसे उगाया जाता है, कौन से मौसम में उगाया जाता है, भन्न उपजाने के लिये किस प्रकार भूमि तैयार की जाती है, इत्यादि। उसको इन सब बातों का अपने भाव-प्राविष्कार करने में कितना समय लगा होगा—कैसे उसको प्रथमवार इन बातों की सूझ हुई होगी? अनेक भूलें, एवं गलत सही तक करने के बाद ही धीरे-धीरे उसने अपना रास्ता निकाला होगा। इसका कुछ अनुमान इस दान से लगाइये कि आज से १५० वर्ष पहिले रेलगाड़ी का नाम तक नहीं था और आज वह रेलगाड़ी हमारे लिये कितनी स्वामाविक वस्तु हो गई है। जिस प्रकार जार्ज स्टीफनसन ने अनेक भूलों और गलत सही परीक्षणों के बाद सबसे पहिले रेल का इ-जन बनाया, उसी प्रकार पशु-पालन और खेती पूर्वजाल के मनुष्यों के लिये सबसे एक नई चीज होगी और अनेक परीक्षणों एवं भूलों के बाद ही धीरे-धीरे उन्होंने कृषि और पशुपालन विज्ञान का विकास किया होगा। वास्तव में तो जंगली गेहूँ पहिले स्वयं पैदा होता ही था—उसी जंगली गेहूँ को पीसकर पहिले इन लोगों ने पकाना और खाना सीखा होगा, और फिर कहीं जाकर इस जंगली गेहूँ को स्वयं उपयुक्त समय और भूमि में बोना और खेती करना। यह जंगली गेहूँ सबसे पहिले कहा से आया? यह तो वनस्पति क्षेत्र में “प्राकृतिक निर्वाचन” द्वारा स्वयं विकसित एक वस्तु थी। भिन्न भिन्न प्रकार का वनस्पतिया और जीव प्रकृति में विकसित और विलीन होते रहते हैं।

पहिले, चाक, मिट्टी के घर और वस्त्र का प्राविष्कार

पशु पालन और खेती का प्राविष्कार तो हो गया, और फिर किसी एक दिन, अचानक किसी मेधावी मनुष्य के मन में गोल पहिले के स्वरूप और उसकी चाल की कल्पना उद्भूत हो उठी है। उसी कल्पना से प्राविष्कार हुआ पहिले का और गाड़ी का जो खेत से घर धन को छोड़ ले जाने लगी और फिर चाक का जिस पर बनने लगे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी की मूर्तिया भी बनने लगी। बर्तन और मूर्तिया भाग में पकाई भी जाने लगी। भाग का जिससे परिचित तो भट्ट—मानव प्राणी भी प्राचीन पाषाण युग में ही हो गये थे अब अधिक उपयोग होने लगा। भास पकाकर एवं धन्न पीस कर और पकाकर वे लोग खाने लगे। पत्तों या खाल से शरीर ढकना बन्द हो गया था, अब पीधों के रेशों के पपड़े बुनना प्रारम्भ हुआ था और इन बुने हुए कपड़ों से ही मानव अपना शरीर ढका करता था। ये लोग घर भी बनाने लग गये थे—विशेषतया कच्चे मकान ही बनते थे और मकानों के भागों को मिट्टी से लीप दिया जाता करता था।

धर्म और विज्ञान

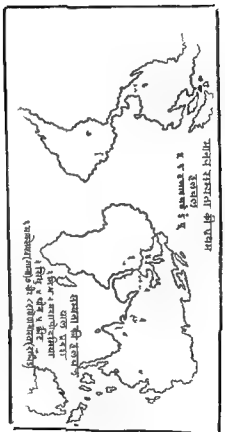
उस काल के अनेक अवशेष चिन्हों से यह एक और बात देखी जाती है कि अब-जब जहाँ-जहाँ जिन-जिन लोगों में खेती का प्रारम्भ हुआ है—उसी के साथ एक-एक विशेष प्रकार की मान्यता भी उन लोगों में पाई जाती है। वह मान्यता है भेंट चढ़ाने की मनुष्य या पशु बलि करक।

बीज बोने एवं अनाज पक जाने के समय पर ये लोग किसी विशेष सुन्दर नवपुत्रक या युवती का बलिदान करते थे—कुल काकातर में पशुओं का बलिदान करने लगे होंगे। क्यों ये लोग ऐसा करते थे इसका कारण तो अभी तक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक विषय ही बना हुआ है। अभी तक तो ऐसा ही सोचा जाता है कि इस मान्यता के पीछे उन अर्द्ध-सभ्य मानवों में कोई तर्क नहीं था—कोई बुद्धि की प्रेरणा नहीं थी, इस प्रकार की मान्यता तो यों ही बच्चे के से स्वप्न प्रभावित मन की तो बात होगी। दूसरी बात यह थी कि ये लोग अपने मृतकों को दफनाया करते थे—और उनको दफनाकर उस पर मिट्टी घूल का एक बड़ा ढेर बना देते थे, या पत्थर चुन देते थे। ये धारणाएँ कि कोई अदृश्य रहस्यमयी शक्ति है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, प्राचीन पाषाण युग में ही मानव के मन में बैठ चुकी थी। इन लोगों को स्वात अभी तक मौसमों का अच्छा ज्ञान नहीं था—और न तारों का ज्ञान, जिससे ये जान पाते कि कब बीज बोने का ठीक समय आ गया है और कब सफल सफल करने का। इन अर्द्ध सभ्य मानवों में जिन किन्हीं कुछ विशेष कुशल व्यक्तियों ने तारों के विषय में, मौसम के विषय में कुछ ज्ञान लिया होगा— वे ही मानवसमूह के पूजनीय व्यक्ति, या गुरु पुजारी या जादूगरनी बन जाते थे, और उनसे सब लोग डरते थे। इन्हीं गुरु, पुजारी, पण्डित लोगों ने शेष साधारण जनो में स्वच्छता के प्रति रचि और गन्दगी के प्रति भय के भाव पैदा किये होंगे। ये पुजारी-गुरु-जादूगर-पण्डित श्रेणी के लोग वास्तव में कोई धर्म और दर्शन के ज्ञाता नहीं थे। ये लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने प्रकृति और अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख कर कुछ प्राकृतिक ज्ञान (विज्ञान) का आधार बना लिया था, ये लोग बहिष्चानने लग गये थे कि कब सन्ध्या बहना घटता है, कब कील से तारे के उदय होने पर विशेष मौसम प्रारम्भ होता है, इत्यादि। इसी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से ये लोग मानव-समूह के गुरु, पुजारी बन गये थे। ये लोग अपने ज्ञान को सर्वथा गुप्त रखते थे, किसी को बताते नहीं थे, मानो यह कोई जादू मन्त्र टोना हो। इस प्रकार आदि मानव के “बड़ीरे भावमी” के भाव में से, पुरुषों के प्रति स्त्रियों और स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अनेक भावनाओं में से, गन्दगी और पवित्रता की भावना में से, फसल पक जाने के समय बलिदान की भावना में से, और मानवों के अपूर्ण विज्ञान, जादू टोना, एवं गुप्त रहस्य में से—वह भावना उदय हो रही थी जिसे “धर्म” कहते हैं,—और यह भावना मानव के मन में अनेक शक्तियों से सत्कारित हो रही थी। इस परम्परा के धर्म ने, सत्कारों ने, अनेक युगों तक मानव बुद्धि को बाधे रक्खा। अब जो अनेक मानव लोगों की बुद्धि उन प्राचीन सत्कारों में बढ़ है। १७ वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि यूरोपीय देशों में शहरी से दूर अनेक गावों के लोगों का रहन-सहन एवं उनका मानसिक सत्कार उसी स्तर का बना हुआ था जो नवीन-पाषाण युग के मानव का था; और अफ्रीका और पूर्वीय देशों के गावों में तो आज तक यह दशा है।

घट' मानव एवं प्राचीन और नवीन पाषाणयुगीय वास्तविक मानव का तुलनात्मक अध्ययन

काल	युग का नाम	निवास	सोजन	वास	भोजन	कला	धर्म	विशेष प्राविष्टकार
सर्व मानव	५ लाख से ५० हजार वर्ष पूर्व तक	प्राचीन पाषाण युग (पूर्वार्ध)	जंगली से जंगल के पत्तों एवं पत्तों के फल	प्रायः जंगल के फल वृक्षों की जड़ें खाते थे	पत्थर के डोले, नक़्क़ों के बरतन, पत्थर के बर्तन	?	मृत्यु के उपरान्त किसी प्रकार के जीवन की कल्पना; मृतकों को गाढ़ना; काल को पत्थरों से ढक देना।	धर्म की जानकारी और उपयोग
मानव	२१ लाख से १५ हजार वर्ष पूर्व तक	प्राचीन पाषाण युग (उत्तरार्ध)	जंगल, गुफा, लकड़ी पत्तों की भाँपड़ों	जड़ें, पत्थर, लकड़ी की छाल और जानवरों की छाल	पत्थरों के भोजन (गुफा की हड्डियाँ); पत्थर एवं हड्डियों के	गुफाओं में चित्रकारी; हड्डियों और सींगों के भाँपड़ें	मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म की एक भ्रष्ट-सी भावना; किसी	चकमक पत्थर की रंगड़ से धर्म उत्पन्न कर लेना और मूर्त

काल	पुरा का नाम	निवास	सोजन	वस्त्र	घोजार और शास्त्र	कला	धर्म	विशेष व्यवहार
मानव	१५ हजार से ५ हजार वर्ष पूर्व तक	मध्य पाषाण युग	भौपडी एवं मिट्टी के मकान	एक मोस, मछली, पत्त, सूखे फल, अन्न, दूध।	पेड़ों के रेशों से बने हुए वस्त्र	कोई बख्खें छुरे माले।	अदृश्य शक्ति से नय के नाव का उदय, देवी-देवता की कल्पना।	पत्ते में उस अग्नि को जलते हुए रखना
	१५ हजार से ५ हजार वर्ष पूर्व तक	नव पाषाण युग	भौपडी एवं मिट्टी के मकान	एक मोस, मछली, पत्त, सूखे फल, अन्न, दूध।	पत्थरों, हथियों और सींगों के अधिक सुघट्ट और बिन में घोड़ा और घोड़ा घोड़ा	मुकाबले में चित्रकारी, हथियों और सींगों के आभूषण; मिट्टी के बर्तन (पके हुए) और मूर्तियाँ	उपपुंक्त पुनः जन्म, देवी-देवता, पुजारी-गुरु, मन्त्र शास्त्र के माद पुष्ट	छावि, पशु-पालन, पहिया, चाक वस्त्र

यह है कहानी इस पृथ्वी पर मानव के उदय और उसके धारमिक जीवन की !

उपसंहार

ओ हो, सभ्यता की स्थिति उसी को माना गया है जिसने (१) सामूहिक जीवन, जिसके दो प्रमुख अंग हैं, परिवार और राज्य-संस्था का विकास हो चुका हो; (२) मनुष्य प्राकृतिक-भौतिक परिस्थितियों का ज्ञान उपार्जन करता हुआ उनका ऐसा संयोजन करने लगा हो कि उसकी कुछ सुविधा मिले; एवं (३) भाषा (और लिपि) का भी विकास कर चुका हो, जिससे उसके ज्ञान की बढ़ती हुई क्याती धगती पोढ़ियो तक बसती रहे ।

बीज रूप से सभ्यता के ये तीन आधार तब वाषाण युग में स्थापित हो चुके थे । फिर इन्ही आधारों पर सुविकसित और सुगठित सभ्यता प्राचीन काल में कई भू-भागों में, यथा, मिस्र, सुमेर-बेबीलोन, ईरान, चीन, भारत, ग्रीस, रोम आदि में, हमें देखने को मिलती हैं । उन्हीं का अध्ययन अब हम करेंगे ।

प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सभ्यता (OLD MESOPOTAMIA & ITS CIVILIZATION)

(सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, केल्टिया की सभ्यता।)

भौगोलिक विवरण

ईरान (फारस) की खाड़ी के उत्तर में जो प्राचुरिक ईराक प्रदेश है, उसको इतिहासकारों ने मेसोपोटेमिया नाम दिया है—मेसोपोटेमिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। वास्तव में उत्तर पश्चिम से आती हुई दो नाव्या यूफ्रेटीज (दजला) और टाईग्रस (फरात) फारस की खाड़ी में गिरता है और इन दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटेमिया कहा गया है। आजकल तो फारस की खाड़ी में इन दोनों नदियों का मुहाना एक ही है, किन्तु प्राचीन काल में, आज से लगभग ६-१० हजार वर्ष पूर्व, ये दोनों नदियाँ पृथक् पृथक् गिरती थीं और इन दोनों नदियों के मुहानों के बीच में भी काफी लम्बी चौड़ी भूमि थी। यही मुहानों के बीच की भूमि प्राचीन काल में सुमेर कहलाती थी, जिसमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध नगर निपुर, उर, इरीदू, तेलएल-ओवीद इत्यादि बसे हुए थे। उस समय फारस की खाड़ी का पानी भी आज की रूपरेखा अधिक ऊपर तक फैला हुआ था। इन हजारों वर्षों में दोनों नदियाँ अपनी मिट्टी से समुद्र को पाटती रही और फारस की खाड़ी की सीमा भी बदल गई। सुमेर प्रदेश से आये उत्तर में प्राचीन काल में अक्काद प्रदेश या जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। उससे भी आगे बढ़कर असीरिया प्रदेश या जिसकी राजधानी असुर थी। सुमेर, अक्काद और असीरिया ये तीन प्रदेश सम्मिलित रूप में मेसोपोटेमिया कहलाते हैं, और तीनो प्रदेशों की प्राचीन सभ्यताएँ काल क्रम में सबसे पहिले सुमेर, सुमेर के बाद बेबीलोन, बेबीलोन के बाद असीरिया और फिर केल्टिया जाति के लोगो का दूसरा बेबीलोन साम्राज्य, इस प्रकार आती हैं। इन सब सभ्यताओं का प्रायः एक ही प्रवाह और तारतम्य था, और ये सब प्राचीन मेसोपोटेमिया की सभ्यता मानी जाती हैं।

भी तथ्य उस पुराने काल के मिले हैं—उनसे कई पाश्चात्य विद्वानों की अब तक तो यही धारणा बनती है कि सुमेर की ही सभ्यता सबसे प्राचीन है। ईसा से पांच छ हजार वर्ष पहिले के जो अवशेष सुमेर में मिले हैं उतने पूर्वकाल के अवशेष मिस्र में भी, जिसकी सभ्यता अतिपुर्गतन मानी जाती है, नहीं मिलते। भारत एव चीन के पुरातन इतिहास के विषय में तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का ज्ञान अभी भ्रष्टा ही है। जो कुछ भी हो इतना तो हम देखते हैं कि योडे से ही पूर्वापर अन्तर से प्राचीन दुनिया में प्राय एक ही साथ चार सभ्यताओं का विकास होता है यथा दजला और फरात की नदियों की घाटी में सुमेर और बेबीलोन सभ्यता का, नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का, भारत में सिंधु नदी की घाटी में सिंधु सभ्यता का एव ठेठ पूर्वोद चीन में ह्वागहो और यागटीसिन्याग नदी की घाटियों में चीनी सभ्यता का। इतना ही नहीं कि इन नदियों की उपत्यकाओं में मिस्र-मिस्र सभ्यतायें विद्यमान थी, किन्तु अपनी सुविकसित अवस्थाओं में वे समकालीन भी थी और परस्पर उनमें सांस्कृतिक एव व्यापारिक विनिमय भी होता रहता था।

नदियों की घाटियों में ही प्रथम सभ्यतायें क्यों ?

यहां यह बात देखने की है कि नदी की घाटियों में ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास होता है अथवा जगहों पर नहीं। इसका भौगोलिक कारण है। भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के जीवन एव उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राचीन काल में मनुष्य स्थिर होकर उसी जगह ठहर सकता था, जहां वर्ष में बारहों महीनों खेती की मिचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, पशुओं के लिए चारा मिल सके और घर बनाने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितियां उपर्युक्त नदियों की घाटियों में विद्यमान थी। मिस्र में नील नदी की घाटी में मिट्टी एव ऐसा पत्थर जो प्रासानी से इमारतों के काम में सके बहुतायत से मिलता था। मेसोपोटेमिया में यदि पत्थर नहीं था तो वहां एक प्रकार की ऐसी मिट्टी थी जो सूप की गर्मी से पक्कर पक्की ईंट की तरह बन जाती थी। इन नदियों की घाटियों में खूब घास पैदा होती थी एव अन्न के उत्पादन के लिए बारहों महीने सिंचाई का साधन था। अतएव ऐसे स्थलों पर मनुष्यों का स्थायीरूप से घर, गांव, नगर बनाकर बस जाना स्वाभाविक ही था। इन उपत्यकाओं में बहुत से लोग स्थायी रूप से बस गए। जनें जनें उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई एव उन्होंने संगठित सभ्यताओं का विकास किया।

इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर यह पहना ही अवसर था कि मानव स्थिर होकर एक जगह बसने लगा। उसमें सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व का विकास हुआ, और प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने लिए सुखद बनाने का उसने सामूहिक रूप से प्रयास किया।

इन नदियों की घाटियों के अतिरिक्त पृथ्वी पर दूसरी जगहों पर घुमफुट लोग (Nomadic People) भोजन की तलाश में इधर उधर घूमा

फिरा करते थे। इन लोगों की बचह में इतिहास का यह एक अपूर्वतम नम्य बराबर बना रहा है कि ज्ञान स्थिर बने हुए लोगों में अब इन घुमराहट लोगों में बारबार सपर्य चलता रहा है—नये घुमराहट लोग आये हैं, पुराने बने हुए लोगों को जीता है या वे उन्हीं में घुल मिलकर वही बन गये हैं; अब फिर नये घुमराहट लोगों का प्रवाह आया है—और इस प्रकार सभ्यताओं का आरोहण-अवरोहण, उत्थान-पतन होता रहा है और इतिहास गतिमान रहा है।

सुमेर

सुमेरियन लोग कौन ?

सुमेर की सभ्यता का विज्ञान सुमेरियन लोगों ने किया जो त सर्वथा छुप है। तीन ये सुमेरियन लोग थे, वहाँ इनका उद्गम था, वह ममी निश्चिन् रूप से नहीं कहा जा सकता। ये लोग प्रायः सेमिटिक, मगोन, निग्रो सभ्यताओं के लोगों से अन्य ही लोग थे। इन सभ्यताओं से इनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं बैठता। स्यान् के वे ही भूरे या गहरे बाशामी रंग (Brunet) के लोग थे जो नव-पाषाण युग में पश्चिम में स्पेन में लेकर पूर्व में प्रगान महासागर तक भूमध्यसागर तटीय प्रदेशों में फैले हुए थे।

हा, कुछ विद्वानों की राय है कि सिन्धु (भारत) से ही कुछ लोगों ने मेसोपोटेमिया जाकर आज के ८-८ हजार वर्ष पूर्व सुमेरी सभ्यता को जन्म दिया था। मेसोपोटेमिया में गहिले में ही नव-पाषाण युगीन उपरोक्त भूरे रंग के लोग बसे हुए थे, उन्हीं में सिन्धु लोगों के मूलक से सगठित सभ्यता का विकास हुआ। तो ये सिन्धु लोग कौन थे? ये वे ही लोग थे जिनमें उस प्राचीन सिन्धु (मोहेंजोदारा हरणा) सभ्यता का विकास हुआ था जिनके विषय में कुछ विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि वह भारत की प्राचीन इण्डिज जाती और प्रायः जाति दोनों के मेल से बनी थी। इसमें संदेह नहीं कि सिन्धु और सुमेर-बेबीलोन की सभ्यता बहुत मिलती जुलती है।

सभ्यता का रूप

सुमेर के प्राचीन लोगों ने पहिले ग्राम बसाये और फिर ये ही ग्राम विचित्र होकर नगर बने। कई नगरों के अवशेष मिले हैं जिनमें तिपुर, निनेवेह, उर, लागज, किश और बेबीलोन मुख्य हैं। इन नगरों में पक्की हुई चमकदार ईंटों के सुन्दर-सुन्दर भवन बने हुए थे। मिट्टी के प्रत्येक प्रकार के सुन्दर-सुन्दर बर्तन एवं मूर्तियाँ उन प्राचीन काल की उपलब्ध हुई हैं। प्रारम्भ में प्रत्येक नगर का शासन अलग-अलग था—वास्तव में ये छोटे-छोटे नगर राज्य थे। इन नगरों के राजा होते थे। मन्दिरों के पुरोहित, पुजारी एवं बंध, चिन्मय, जादू टीना करने वाले लोग ही राजा होते थे। प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता होता था—उस मुख्य देवता का नगर में एक मुख्य मन्दिर होता था उन मन्दिर का पुरोहित (पुजारी) ही नगर का राजा होता था। धर्मगुरु एवं नगर का शासक एक ही व्यक्ति होता था।

नदियों से नहरें निबालकर ये अपने खेतों को सींचते थे। नहरों द्वारा खेतों को सींचने की नत्ता अद्भुत रूप से विकसित थी। गेहूँ एवं जौ की खेती मुख्यतया होती थी। गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे इन लोगों के पालतू जानवर थे। घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। जहाजराती उद्यम का भी ये लोग धीरे धीरे विकास कर रहे थे। इनकी एक विचित्र लेखन कला थी, तत्कालीन मानव सभ्यता के लिए वह एक महान् उपलब्धि थी। भावों को चित्रों से सूचित किया जाना था, जो भाव इस प्रकार सूचित नहीं किये जा सकते थे उनके लिए खण्ड शब्द थे, जो चित्र नहीं बल्कि ध्वनि सूचक चिन्ह होते थे। ये चिन्ह दस्तु या भाव विशेष की सूचना देते थे। इस प्रकार यह पूर्ण चित्र लिपि नहीं किन्तु खण्ड चित्रलिपि थी। मिट्टी की छोटी छोटी टाइलों अर्थात् पट्टियों पर लकड़ी की मोड़दार बलम से, सुमेरियन लोग, ये चित्र या शब्द खण्ड कुरदने थे, जिससे यह लिपि सूच्याकार या कीलाकार (Cuneiform) कहलाई। बाद में ये मिट्टी की टाइलें पकाली जाती थी और इस प्रकार उनके लेख सुरक्षित रहते थे। यह भाषा और लिपि इतना विकास पा चुकी थी कि इसमें व्यापार, काव्य और धर्म के अद्वितीय भावों को भी अभिव्यक्त किया जा सकता था। उक्त लिपि में सबसे पुराने लेख ३६०० ई० पू० तक मिलते हैं, ३२०० ई० पू० से तो लिखित पट्टियों की एक श्रृंखला सी मिलने लगती है। २७०० ई० पू० तक सुमेरिया में विद्यालय पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे जिनमें उक्त लिखित पट्टियाँ संग्रहीत थीं। प्राप्त अवशेषों से पता लगा है कि इन पट्टियों में व्यापार, ज्योतिष, राज्यादेश, सम्राटों के जीवन सम्बन्धी बातें लिखी हुई थी, धर्म सम्बन्धी विचार, यहाँ तक कि काव्यात्मक गीत और देव प्रार्थनाएँ भी मिली हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे लेख मिले हैं जिनसे उन लोगों के रहन सहन और इतिहास का पता लगता है।

भिन्न भिन्न नगर राज्यों में आपस में सझाझा और झगड़े होते रहते थे। अन्त में इरेक नामक नगर राज्य के राजा-पुरोहित ने समस्त सुमेर प्रदेश को मिलाकर एक साम्राज्य स्थापित किया जो फारस की खाड़ी से पश्चिम में भूमध्यसागर तक फैला हुआ था। इस धृष्टी पर स्थात यह पहिला संगठित साम्राज्य था।

बेबीलोन

सम्राट सार्गन

सुमेर प्रदेश में उपरोक्त नगर राज्य जब स्थित थे, उसी समय अरब रेगिस्तान की सेमिटिक जातियाँ इधर उधर घुमकूट लोगों की तरह घूमा करती थीं। इन्हीं जातियों की अक्काद जाति के एक सरदार ने जिसका नाम सार्गन था, सुमेर पर हमला किया और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। सार्गन जिसका ऐतिहासिक वास्तु अनुमान से २७५० ई० पू० माना जाता है, इतिहास का प्रथम सैनिक शासक था। उसका राज्य विस्तार फारस की खाड़ी से भूमध्यसागर तक फैला हुआ था। उसका साम्राज्य सुमेर अक्काद साम्राज्य कहलाता है। सुमेरियन लोगों की ही सभ्यता, लिपि, भाषा, देवपूजा, इत्यादि

इन नये विजेताओं ने अपना लो। इस वंश के राजा ज्योंही कमजोर हुए तो सेमेटिक लोगों की एक अन्य जाति ने इस प्रदेश पर हमला किया, बेबीलोन नामक एक सुन्दर नगर बसाया और एवं उनका साम्राज्य भी बेबीलोन साम्राज्य कहलाया।

सम्राट हमुरबी

हमुरबी नाम का एक व्यक्ति इस साम्राज्य का सर्व-प्रसिद्ध सम्राट हुआ। उसका काल २१०० ई० पू० के आसपास अनुमानित किया जाता है। इसके राज्य काल में व्यापार की बहुत सम्मति हुई, शासन के संगठित नियम एवं कानून इस सम्राट ने बनाये। इतिहास में स्यात् यही सर्व प्रथम राजा था जिसने शासन सम्बन्धी एवं व्यक्तिगत के सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कानून बनाये। इसके शासन काल में कई बड़े बड़े नगर बसे, जिनके अंग तो मात्र अवशेष मिट्टी के नीचे दबे हुए मिलते हैं। किन्तु इन भग्नावशेषों में विद्वानों की राजा हमुरबी द्वारा लिखे गये (जैसा ऊपर कहा गया है मिट्टी की पट्टियों पर खुदे हुए) अनेक पत्र मिले हैं—जो उसने राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के अधिकारियों को लिखे थे और जिनमें उसने शासन सम्बन्धी तथा मन्दिर, धर्म एवं कानून बनाए हुए कानून का प्रारम्भ किया है। इन पत्रों के प्रतिरिक्त पत्थर का एक लम्बा टुकड़ा भी मिला है जिस पर हमुरबी के शासन कानून अंकित हैं। उन पत्रों में जो आदेश हैं—उदाहरण स्वरूप में इस प्रकार हैं—यूकीटीब (दजला) नदी में व्यापारिक विभाग एवं आवागमन में जितनी रुकावट आती है उसको साफ कर देना चाहिये। कर समय पर एकत्र हो जाना चाहिये एवं जो लोग कर अदा नहीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये। बेईमान व्यापारियों एवं राज कर्मचारियों को भी स्वाम के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि।

उपरोक्त "प्राप्त पत्थर" में जो कानून खुदे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- (१) यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसका हाथ काट दिया जाय।
- (२) जो किसी की भाख फोड़े तो उसकी भाख फाड़ दी जाय।
- (३) किसी कारीगर की लापरवाही से यदि मकान गिर जाय तो मकान वाले का जो नुकसान हो वही नुकसान कारीगर का किया जाय।
- (४) गहरो को बराब करने वाले को कड़ी सजा दी जाय इत्यादि।

सामाजिक व्यवस्था

राजा के उपरोक्त पत्रों में जो आदेश लिखित हैं, एवं पत्थर पर जो कानून खुदे हुये हैं, उनसे उस प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ भासता है। यह सामाजिक व्यवस्था काफी संगठित एवं विकसित थी। तीन श्रेणियों के लोग उस समाज में थे—

१. उच्च वर्ग—जिसमें पुरोहित, पुजारी, शासनकर्त्ता, राज्य कर्मचारी लोग थे।

२. मध्यम वर्ग—जिसमें विशेषतः व्यापारी थे ।

३. गुलाम—जिसमें विशेषतः खेतीहर मजदूर नौकर थे ।

ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची थी । स्त्रियाँ बहुधा व्यापार भी किया करती थीं । बहुपत्नीत्व की प्रथा का प्रचलन था किन्तु स्त्रियों को तलाक का अधिकार था ।

व्यापार, बैंकिंग (लेन देन), खेती सिंचाई के लिए नहरें एवं नगरी की स्वच्छता के लिए नावियाँ इत्यादि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

हमुरबी की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य फिर तितर-बितर हो गया । १७०० ई० पू० में इसका पतन होना प्रारम्भ हुआ, किन्तु ८ वीं शती ई० पू० तक किसी प्रकार यह चसता रहा । नये सेमेटिक लोग इस प्रदेश में आ गये, जिन्होंने सब व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । बेबीलोन की सम्यता से वे कुछ भी लाभ नहीं उठा सके । बेबीलोन की प्राचीन भाषा भी समाप्त हो गई एवं उसकी जगह एक प्रकार की सेमेटिक भाषा का जो उस जमाने की यहूदी भाषा से कुछ कुछ मिलती—जुलती थी, प्रचलन हो गया ।

साहित्य

बेबीलोन के लोगों ने सुमेरियों की ही लेखन कला को अपनाकर उसे अधिक उन्नत कर लिया था । मिट्टी की पट्टियों पर धातु की कलमों से लिखा जाता था । इस प्रकार पुस्तकें लिखी जाकर मन्दिरों में रक्षी जाती थीं । उस काल का एक महाकाव्य मिला है, जो 'गिलगमिश' महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है । अनेक दान्त-कथाएँ भी उन लोगों में प्रचलित थीं । उन लोगों में सृष्टि रचना और महाप्रलय की एक कहानी प्रचलित थी जो एक घटान पर लिखी हुई मिली है । लगभग २००० ई० पू० में इन सबका अस्तित्व होना चाहिये । सृष्टि रचना और प्रलय की इसी कहानी को बाद में यहूदियों ने अपनी बाइबल में अपना लिया और यहूदियों की बाइबल से मुसलमानों ने अपनी कुरान में ।

बेबीलोन में गणित, ज्योतिष, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन का भी ज्ञान था, जिससे कालांतर में जूडिया, फिलिस्तीन, सीरिया, अरब और चीन के लोग भी प्रभावित हुए ।

असीरिया

जब बेबीलोन साम्राज्य खत्म प्रायः हो रहा था तो टाईग्रिस व युफी-टीज इन दो नदियों की घाटी के उत्तर भाग में एक नये राष्ट्र का उदय हो रहा था । इस नये राष्ट्र का मुख्य नगर अशुर था, जिससे इस राज्य का नाम ही असीरिया हुआ । अशुर पहले एक छोटा सा नगर राज्य ही था । यहाँ के निवासियों ने बेबीलोन की सम्यता से ही काल-गणना, लेखन कला, मूर्तिकला एवं सम्यता की अन्य बातें सीखीं । असीरियन लोगों ने सीरिया, इजराइल, जूडिया एवं मिस्र साम्राज्य के भी कई भागों पर कुछ काल के लिए विजय

प्राप्त की एवं अपना एक महान असीरियन संग्रह जय स्वर्णित किया। इस साम्राज्य का सर्व श्रेष्ठ प्रसिद्ध सम्राट 'सार्गन' द्वितीय था जिसका काल ७२२-७०५ ई० पू० माना जाता है। सार्गन के पुत्र सेनाकरीब (७०५-६९१ ई० पू०) ने प्रसिद्ध बेबीलोन नगर को तो विध्वंस कर दिया किन्तु उसने एक नया आनन्दार नगर बनाया जिसका नाम निनवेह था; इसी नगर को सेनाकरीब ने असीरियन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसी नगर में सम्राट ने एक बहुत विशाल महल बनवाया। इस महल में सबकुछ पर पर चित्रित अनेक चित्र मिले हैं। इन चित्रों में सम्राट की विजयों का चित्रण है एवं सिंह और अन्य जंगली जानवरों के शिकार के भी चित्र हैं। ये सब चित्र कलापूर्ण ढंग के हैं। इस महल से लगे हुए अनेक सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी थे। सेनाकरीब सम्राट का पौत्र सुसुरबनीपाल बड़ा विद्या-प्रेमी था। अपने राज्यकाल में उसने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और जिनमें भी मिट्टी की पट्टियों पर प्राचीन लिखित लेख भ्रष्टावृत्त (Documents) उसकी मिले, वे सब उसने अपने पुस्तकालय में संग्रहीत किये। उपरोक्त सेनाकरीब द्वारा निर्मित महलों में समग्र ३ लाख मिट्टी की पट्टियों पर लिखित सप्त काल के धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक लेख मिले हैं। ये पट्टियाँ अब ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में सुरक्षित हैं। उस काल की ऐतिहासिक बातें इन्हीं रिकार्डों से उद्घटित हुई हैं। इस प्रकार सुसुरबनीपाल का राज्य 'शानीदम' का राज्य था।

किन्तु सम्राट को अनेक जाति के लोगों को दबाकर अपने आधीन रखना पड़ता था और यह काम सम्राट अपनी सैनिक शक्ति के बल पर कर सकता था। इस दृष्टि से असीरियन राज्य एक सैनिक साम्राज्य ही था। असीरियन राज्य के विरुद्ध विद्रोह चलते ही रहते थे। इसी प्रकार ६०६ ई० पू० में असीरियन लोगों के साम्राज्य का दक्षिण की ओर से बढ़कर आती हुई सेलेटिक लोगों की कैल्डिया (खाल्दी) नामक एक जाति द्वारा अन्त किया गया—निनवेह नगर पर कब्जा कर लिया गया और मेसोपोटेमिया की भूमि पर कैल्डियन साम्राज्य की स्थापना हुई। असीरियन लोगों की इस हार पर उन प्रदेशों की कई छोटी-छोटी जाति के लोगों को जैसे बूडिया व यहुदी, फिलिस्तीन के फिलिस्तीन लोग एवं सीरिया के सीरीयन लोगों को बहुत ही खुशी हुई, ऐसा एक विवरण यहुदी लोगों की प्राचीन धर्म पुस्तक 'प्राचीन बाइबिल' (Old Testament) में पाता है।

कैल्डिया (खाल्दी)

इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट नेबुकाड्रेज़र (Nebuchadnezzar) था—जिसने असीरियन साम्राज्यकाल में विध्वस्त पुराने बेबीलोन नगर को फिर से बनवाया और उसे अपनी साम्राज्य की राजधानी चुना। इस सम्राट का शासनकाल ६०४-५६१ ई० पू० था। पर्येस की सब छोटी छोटी जातियों को जीतकर इस सम्राट ने अपने आधीन किया। बूडिया के यहुदी लोगों को वहाँ से हटाकर वह अपनी राजधानी बेबीलोन में ले गया और वही

उनको बसाया। सम्राट ने बेबीलोन नगर को बहुत सुन्दर एवं समृद्ध किया। नगर में एक बहुत विशाल और सुन्दर महल बनवाया—इतना सुन्दर कि जितना मसोपोटेमिया में किसी सम्राट के राज्यकाल में नहीं बना था। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उसने प्रसिद्ध झूलते बाग (Hanging Gardens) भी बनवाये।

झूलते बाग

प्राचीन बेबीलोन के लोग अनेक देवी-देवताओं की पूजते थे। देवताओं के सुन्दर-सुन्दर विशाल मन्दिर बनवाये करते थे—जिनमें बड़े-बड़े पुजारी पुरोहित लोग रहते थे। बहुधा शासक या सम्राट ही प्रधान पुरोहित भी होता था। बेबीलोन के सम्राट नेबुकानेज़र ने एक बहुत विशाल, शिखरसम दिखने वाला (Towerlike) मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर बहुत ऊँचा था और इसके अनेक खंड थे। प्रत्येक खंड में बारजो (Balconies) में सुन्दर-सुन्दर पुष्पित पौधे वृक्ष एवं उद्यान लगाये गये थे—मानो मुख्य मठ के भिन्न भिन्न खंडों के बाहर की ओर झरोखों में ये घने पुष्पित पौधे और उद्यान ऐसे लग रहे हों जैसे प्राकाश में झटक रहे हों। प्रारब्धजनक इजीनियरिंग ढंग से इस प्रकार एक नहर बनाई गई थी जो कि मन्दिर के चारों ओर शिखर से ऐसी तक बहती रहती थी, झरोखों पर लगे उद्यानों की सींचनी रहती थी और मन्दिर के समस्त मठों को ठण्डा और खुशनुमा बनाये रखती थी। ये झूलते बाग प्राचीन काल की दुनिया की सात प्रारब्धजनक चीजों में से एक हैं। इनकी प्रसिद्धि उस काल के सभी प्रदेशों में फैली हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में जब ऐतिहासिक खुदाइयाँ ईराक में हो रही थीं—तब इन झूलते उद्यानों के अवशेष मिले थे।

केलिडियन साम्राज्य काल में कला-कीर्ति एवं व्यापार की बहुत उन्नति हुई। बेबीलोन उस प्राचीनकालीन दुनिया का एक बहुत ही धनिक और समृद्धि-वान नगर माना जाता था। केलिडियन लोगों ने विशेषतया नक्षत्र विद्या में उन्नति की। इन लोगों की १२ राशियों का ज्ञान था—एवं जूपीटर, मार्स, वीनस, मर्करी एवं जॉन आदि ५ ग्रहों का भी इनको ज्ञान था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सुमेरियन लोगों के काल (लगभग ६ हजार वर्ष ईसा पूर्व) से प्रारम्भ होकर यूफ़िटीज और टार्टीस (दजला, फ़रस) नदियों की मसोपोटेमिया उपत्यका में एक प्राचीन समृद्धि-वान सभ्यता का उदय और विकास हुआ। कुछ इतिहासज्ञों की राय में यहाँ सभ्यता ससार की सर्वप्रथम सभ्यता थी और मिस्र, ईरान, सिंध आदि देश के लोगों ने सभ्यता का पाठ यहीं से पढ़ा। केलिडियन राज्य के अन्तिम वर्षों में ईरान के मार्य लोगों ने यहाँ अनेक हमले हुए और ५३८ ई० पूर्व में मीडिया और ईरान के मार्य लोगों ने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इन मार्य लोगों के बाद आधुनिक काल तक मसोपोटेमिया में पहले फ़ो, फिर रोमन, फिर अरब और तुर्क लोगों के साम्राज्य क्रमशः स्थापित हुये। प्राचीन नगरों का विध्वंस हुआ—नया नगर स्थापित हुए। आज के प्रसिद्ध नगर हैं बग़दाद,

बसरा आदि—इस प्रदेश का नाम है ईराक और वहाँ के रहने वाले हैं अधिकतर अरब जाति के मुसलमान। आज (१९५०) ईराक में अरब जाति के सुल्तान का राज्य है।

प्राचीन मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषतायें

मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, कैलिडिया) सभ्यता के प्रारम्भिक काल में कुछ छोटे-छोटे नगर राज्य थे। इन नगर राज्यों के शासक पुरोहित होते थे, जो मन्दिर के पुजारी होते थे। इन प्राचीन सभ्यताओं का धारम्भ ही मानों मन्दिरों के साथ-साथ हुआ। मन्दिरों में अद्भुत शक्ति-सूरत वाले देवताओं की मूर्तियाँ होती थीं। ये मूर्तियाँ यत्नी स्वयं देवता मानी जाती थी या लोग माने इन मूर्तियों को देवताओं के प्रतीक समझते थे। कृषि से सभ्यता का धारम्भ हुआ था एवं कृषि की उपज से सम्बन्ध रखने वाले इनके देवता थे—सूर्य देवता, प्रकृतिदेवी, वृषभदेव। इन देवताओं के नाम इनकी अपनी भाषा में एक दूसरे हो थे। लोगों का समस्त धार्मिक जीवन इन देवताओं, पुरोहितों और मन्दिरों में ही सीमित था। देवताओं की कृपा दृष्टि से ही अच्छी फसल पैदा होती थी, बीमारियाँ दूर होती थी और पृथ्वी में शम्भू की हार होती थी एवं उनकी कोप दृष्टि से ही समस्त विपरीत बातें होती थी। इसीलिये पुरोहित और पुजारी लोग ही शासक होते थे। मन्दिर ही उस काल के लिये ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा और कला के केन्द्र थे, जहाँ पुजारी लोग सर्वसाधारण को बतलाते थे कि शम्भूक समय में बीज बाने चाहिए—प्रभुक समय में घान काटना चाहिए, इत्यादि। मन्दिरों में ही जानू-डोना और दवाइयों से बीमारियाँ ठीक हो जाती थी। मन्दिरों में ही उस काल में पढ़ाई-लिखाई का काम होता था। उस काल में बड़े-बड़े विद्यालय और सुन्दर मन्दिर बने हुये थे। प्रत्येक नगर का अपना मुख्य देवता और उसका मुख्य मन्दिर होता था, प्रत्येक व्यक्ति भी किसी इष्ट देव या इष्ट देवी में मान्यता रखता था। उस काल में बेबीलोन का मुख्य देवता “जाजु मादूक” था, इस देवता का नगर में एक विशाल मन्दिर था। “इष्टर” प्रमुख देवी थी, जो सौन्दर्य, प्रेम और सृष्टि की मातृदेवी मानी जाती थी। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों समाज बढने लगा, भिन्न-भिन्न नगर राज्य सम्पर्क में आने लगे और परस्पर व्यापार बढने लगा, स्थो-स्थो भिन्न-भिन्न नगर राज्यों एवं जातियों में झगड़े एवं युद्ध होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता होने लगी जो युद्धों का संचालन कर सके और शासन कार्य भी चला सके। इस प्रकार धीरे-धीरे पुरोहित पुजारी वर्ग से पृथक ही शासक वर्ग का उत्थान हुआ। शासक वर्ग में से सम्राट पैदा हुए, उनके नीचे प्रभावशाली कर्मचारियों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ। धीरे-धीरे मन्दिरों की अपेक्षा राजाओं के दरबार (कोर्ट) अधिक महत्वशाली हो गये और उनके बनाये हुए नियमों और आज्ञाओं से समाज का परिचालन होने लगा। यद्यपि शासक, राजा और सम्राट, पुरोहितों से अब तक पृथक वर्ग के लोग हो चुके थे तथापि समाज के साधारण लोगों के मानस पर पुरोहितों का साम्राज्य बना हुआ था। ऐसी प्रत्येक परिस्थितियाँ आती थीं जब सम्राटों को पुरोहितों का

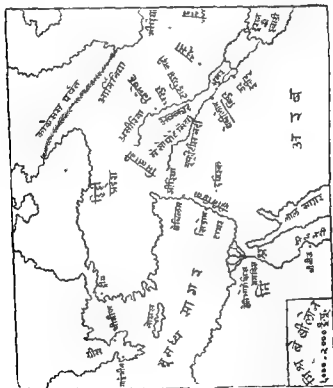
अपना पोषक और सहायक मानकर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि असीरियन जाति का राज्य जब बेबीलोन पर हुआ तब उस विदेशी जाति को बेबीलोन के श्वता 'बाल मादूक' की मान्यता देनी पड़ी, उसकी पूजा करनी पड़ी और तमो प्रजा का सहयोग उसे प्राप्त हो सका।

मेसोपोटेमिया की सम्पत्ता और संगठित राज्य की स्थिति प्रायः ६००० ई० पू० से प्रारम्भ होकर ५०० ई० पू० तक, इस प्रकार लगभग ५-६ हजार वर्षों तक बनी रहती। इसमें साम्राज्यकाल तो पिछले ढाई-ठीन हजार वर्षों का रहा। हमने देखा है कि इस लम्बे अरसे में मेसोपोटेमिया में सुमेर, अक्काद, असीरिया और कैलिडिया इत्यादि प्रदेशों की जातियों के शासक और सम्राट एक के बाद दूसरे भाये। इन लोगों ने अनेक बड़े-बड़े महल, मन्दिर, उद्यान, सड़कें इत्यादि बनवायी, व्यापार बढ़ाया, कला-कौशल, नव्य-विद्या साहित्य की उन्नति की। एक के बाद दूसरे शासक भाये इस प्रकार कई हजार वर्षों तक समाज शासन चलता रहा। जन साधारण के जीवन का प्रवाह प्रायः एक सा बना रहता था—खेती करना, गरीबी में रहना और शासक को अपना लगान चुका देना—पुरोहित से अपनी भलाई बुराई पूछ लेना और मन्दिर में उत्सव के समय सेवा में भक्षण चढ़ा देना। जो कारीगर, शिल्पी लोग थे वे सम्राटों, पुरोहितों और अन्य धनिकों के लिए मकान, महल और मन्दिर बनाने में लगे रहते थे—उनकी सजाने के लिए लकड़ी, धातु-हाथी दात, मिट्टी इत्यादि की कलापूर्ण वस्तुएँ बनाते रहते थे। जुलाहे, रंगरंज, छाती सुनार, कुम्हार, लोहार, मूर्तिकार आदि अनेक प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख बेबीलोन के साहित्य में मिलता है। व्यापारी लोगों का बाजारों में व्यापार चलता रहता था। बेबीलोन और निनवेह के प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों में मिस्र, अरब, भारत, चीन की चीजों का परस्पर लेन-देन होता रहता था।

नेहू, जो मक्का की खेती होती थी। अनाज हाथ से पीसा जाया करता था और ईँडा के फूलों पर रोटियाँ पकाई जाती थीं। खजूर एवं अन्य फल भी थे। होठ में। भेड़, मकरी एवं चौपायों का पालन होता था। ऊँ के सुन्दर वस्त्र बनते थे। ईँ के कपड़े भारत से एवं रेशम के कपड़े चीन से आते थे। इन लोगों की सबसे अधिक समृद्ध एवं सुन्दर कला मिट्टी के बर्तनों की थी, जिन पर सुन्दर मनिश होती थी और उन पर चित्रकारी। मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना मिस्र में हुआ, क्योंकि इस प्रदेश में पत्थर सजलता से उपलब्ध नहीं होता था। खेती, ऊँ, खजूर और मिट्टी व बतन ये ही वस्तुएँ यहाँ समृद्धि का आधार थीं।

स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था, उन्हें धन और सम्पत्ति पर भी निजी अधिकार प्राप्त था। पहले तलाक़ का अधिकार भी उन्हें प्राप्त था—किन्तु सम्पत्ता की निम्नी गतिविधियों में यह अधिकार उन्हें नहीं रहा।

मेसोपोटेमिया की इस दीर्घकालीन सभ्यता और साम्राज्य की तुलना कीजिए आधुनिक ऐतिहासिक काल से । कहा उनका ५६ हजारों वर्षों का लम्बा जीवन, कहा आधुनिक ऐतिहासिक काल का कुछ ही सौ वर्षों का जीवन । ऐसा प्रतीत होता है उस समय जीवन और समाज और इतिहास मानो बहुत धीरे-धीरे सरकता था । आज के पिछले १५० वर्षों में तो समाज और इतिहास की चाल बहुत ही तीव्रगामी रही है ।

प्राचीन मिस्र की सभ्यता

[THE ANCIENT EGYPTIAN
CIVILIZATION]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जब सुमेर में सुमेरियन सभ्यता का विकास हो रहा था, प्रायः उसी समय नील नदी की घाटी मिस्र में मिश्र की प्राचीन सभ्यता का विकास हो रहा था। जैसा पहिले उल्लेख कर भाये हैं वह निश्चितपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सुमेर और मिश्र की सभ्यता में कौनसी सभ्यता अपेक्षाकृत पुरानी है और न यही कहा जा सकता कि इन दोनों का उद्गम एक ही या या मिश्र-मिश्र। कौन से लोग थे जिन्होंने इस प्राचीन मिश्र की सभ्यता का विकास किया? इन प्राचीन मिस्र के लोगों का सम्बन्ध किसी भी आधुनिक प्रजाति साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता। मिस्र में प्राचीन पाषाण काल के चिन्ह मिलते हैं, तदुपरान्त नव-पाषाण कालीन खेती पशुपालन इत्यादि के अवशेष भी। किन्तु फिर एक व्यवधान सा पड़ जाता है और १७०० ई० पू० में फिर जब मिश्र के इतिहास पर सै परदा उठता है तो हमें यहाँ पाषाण युगीय लोगों से सर्वथा भिन्न प्रकार के लोग दृष्टिगोचर होते हैं, जो काफी सभ्य हैं और शनैः शनैः अपनी सभ्यता का विकास करते जाते हैं। कहा से मिस्र में नये लोगों का आगमन हुआ, या मिस्र में ही इनका उदय हुआ यह निश्चित नहीं। इस सम्बन्ध में लन्दन विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मानव विकास शास्त्र वेत्ता श्री पेरी महाशय का यह मन है कि इस पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ और यही से दुनिया के अन्य लोगों ने सभ्यता सीखी। अपनी पुस्तक 'सभ्यता का विकास' में बहुत ही पाठ्यपूर्ण ढंग से वे इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि प्राचीन पाषाण काल के मानव की स्थिति से नव-पाषाण काल के मानव की स्थिति तक क्रमवार विकास केवल मिस्र में ही हुआ। मिस्र में ही ऐसी भौगोलिक एवं प्राकृतिक सुविधायें थीं कि वहाँ के

लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया और वहीं से फिर सेनी की जला पहिले समीपस्थ देशों में यथा मेसोपोटेमिया, फारस में फैंली और फिर भारत, चीन एवं यूरोप के पच्छिमी भागों में। इस खेतिहर स्थिति से ही विकासमान होकर मिस्र के लोगों ने सुसंगठित समाज की सर्वप्रथम स्थापना की एवं स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, लेखनकला, ज्योतिष इत्यादि का सुविकसित रूप प्राप्त किया। कुछ पौराणिक विद्वानों का मन है कि वे लोग, जिन्होंने मिस्र सभ्यता का विकास किया, उसी नस्ल के थे जिसके सुमेरियन लोग थे। सुमेरियन लोगों को ये विद्वान प्राचीन द्रविड एवं आर्य जाति के सम्मिश्रण से बना मानते हैं। सिन्ध से या भारत के पच्छिमी किनारे से जहाजों में ये लोग अफ्रीका पहुँचे होंगे।

प्राचीन मिस्र के इन लोगों की सभ्यता और वे लोग स्वयं कई हजार वर्षों तक इतिहास में वनपकर, अपना नाटक खेलकर, अन्त में लुप्त हो गये। आज तो हम प्राचीन सभ्यता के केवल अवशेष मिलते हैं जिनसे अवश्य यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता थी बहुत विकसित। ये ही वे लोग थे जिन्होंने सप्ताह प्रसिद्ध 'विरेमिड' (समाधिघाट, स्तूप) बनाये थे और आज भी हम लोगों के लिए एक अव्युत्त आश्चर्य की वस्तु बने हुये हैं।

जानकारी के साधन

मिस्र और सुमेर का परस्पर सम्पर्क था। मिस्र के लोगों के रहन-सहन का ढंग, इनके देवता और पूजा का ढंग एवं इनकी लेखन विधि और भाषा सुमेर से प्रायः मिस्र की, यद्यपि सभ्यता और संस्कृति के आधार तत्त्व साधारणतया एक से थे। ये लोग भी लिखते तो थे एक प्रकार की चित्रलिपि किन्तु सुमेरियन चित्रलिपि से मिस्र एवं सुमेरियनों की तरह मिट्टी की टाइन पर नहीं किन्तु पेपीरस रीठ पर। पेपीरस एक छालदार वृक्ष होता था जो नील नदी की घाटी में बहुतायत से उत्पन्न होता था। वह वृक्ष भाजरल मिस्र के केवल उत्तरी भाग में वही नहीं पैदा होता है। इन्हीं पेपीरस रीठ पर लिखे हुए लेखों से मिस्र के लोगों के इतिहास, धर्म, रहन सहन इत्यादि का पता लगता है।

राजनैतिक वृष्ठभूमि

मिस्र के राजा सुमेरियन राजाओं की तरह "पुरोहित-राजा" नहीं होते थे किन्तु राजा स्वयं देवता की ही प्रतिमाति या देवताओं के ही वंशज माने जाते थे। ये शासक "फैरा" (Pharaoh) कहलाते थे। मिस्र के इतिहास का कानून वहाँ ने फैंरो की वंश परम्पराओं की संख्या से निर्दिष्ट किया जाता है—जैसे प्रथम वंश, द्वितीय वंश इत्यादि। जिस काल में मिस्र के राजाओं का प्रथम राजवंश प्रारम्भ होता है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस काल में भी पूर्व कुछ शासक लोग वहाँ शासन कर चुके थे। ऐसा मान सकते हैं कि प्रायः १००० ई० पू० से सामाजिक जीवन संगठित होने लगा—और इस प्रकार धीरे-धीरे ३४०० ई० पू० में प्रथम राजवंश की

बहा स्थापना हुई। फेरो के शासनकाल को तीन भागों में बांटा जा सकता है—

१. प्राचीन राज्य काल (३४०० से २७०० ई० पू० तक)—इसे पिरेमिडों का युग भी कहा जा सकता है।
२. मध्य राज काल (२७०० से १८०० ई० पू० तक)—इसे सामन्त-वादी युग भी कहा जाता है।
३. साम्राज्य काल (१८०० से १००० ई० पू० तक)

प्राचीन राज्य काल

३४०० ई० पू० में दक्षिणी मिस्र के सम्राट मीने (Menes) ने उत्तरी मिस्र के राज्य को जीतकर एक बृहत् सयुक्त राज्य की एक प्रथम ऐतिहासिक राजवश की स्थापना की, एक नया नगर मैमफिस अपनी राजधानी बनाया। इस काल में दस वंशों ने राज्य किया। राजा जोसेर (२१५० ई० पू०) के राज्यकाल में जायद सर्वप्रथम मृत्पात ऐतिहासिक पुष्प हुआ जिसका नाम इमहोतेप था। इमहोतेप महान शोध एवं चिकित्साशास्त्री, वास्तुकार एवं अनेक कलाओं और विज्ञानों का संस्थापक था। उसी ने वास्तु (मकान निर्माण) कला की परम्परा स्थापित की जिसके आधार पर ही मिस्र के अद्भुत पिरेमिडों का निर्माण हुआ, एवं अनेक विनाश प्रस्तर मूर्तियों का भी। चतुर्थ राजवंश के सबसे पहले सम्राट खुफु (ग्रीक नाम चिफोस) ने गिजेह नगर में सबसे पहला महान् पिरेमिड बनाया। उसी के उत्तराधिकारी सम्राट सफरे ने दूसरा विशाल पिरेमिड बनवाया। इसी काल में मिस्र का प्रसिद्ध स्फिन्क्स बना। छठे राजवंश के आते आते फेराओ (सम्राटों) का राज्य डीला पड़ गया, स्थानीय जमींदार और सामन्त स्वतन्त्र होने लगे और मिस्र कई छोटे छोटे राज्यों का समूह बन गया।

मध्य राजकाल (सामन्ती युग)

लगभग तीन सौ वर्ष तक मिस्र का इतिहास अशांत और प्रथकारपूर्ण रहा। पिरेमिड युग के बाद कई दुर्बल राजा सिंहासन पर आये। सम्राट का अधिकार केवल नाममात्र का रह गया। पुरोहित वर्ग ने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली तथा सामन्तशाही व्यवस्था देश में प्रचलित हो गई। ये छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ा करते थे। इसी समय उत्तर से हिकालों तथा दक्षिण से नुबियनों के आक्रमण हुए जिन्होंने कुछ समय तक मिस्र पर अपना अधिकार भी कर लिया। किन्तु इस राजनैतिक अशांति ने मिस्र के सांस्कृतिक विकास में विशेष बाधा न डाली। इस काल का सबसे प्रतापी राजा अमेन होतप तृतीय हुआ जिसने अनेक किले तथा बांध बनवाये। फंथ्यूम में उसने प्रसिद्ध भूल-भुलैया तथा स्फीन्क्स बनवाया। उसकी मृत्यु के बाद राज्य धिन् धिन् हो गया तथा हिकालों का मिस्र पर अधिकार हो गया।

नया साम्राज्य काल

ई० पू० १६०० के लगभग मिस्र के नगर थीब्स के निवासियों ने

ब्राह्मीज नामक फरोघा के नेतृत्व में हिकासो आदि विदेशियों को मिस्र के बाहर निकाल दिया। इसने दक्षिण के विद्रोहियों और नुबियनों का दमन करके मिस्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। इसके समय में सामन्तों का अन्त हो गया और सारी भूमि राज शासन में आ गई। इसने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण कर सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस आदि पर चढ़ाई की। इस काल में मिस्र में घोड़े, रथों और नये शस्त्रों से सुसज्जित एक नगदग की स्थायी सेना का निर्माण भी हुआ। आन्तरिक सुव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि तथा कला और विद्या की अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण ब्राह्मीज का शासन काल मिस्र के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। इसके उत्तराधिकारियों में पुतमस प्रथम (१५४५ ई० पू० से १५१४) एक महान् विजयता हुआ जिसने मिस्र के साम्राज्य को नील के चौड़े प्रपात तक पहुँचा दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री 'हेनजेप्सुत' रानी बनी। वह बड़ी पराक्रमी और लज्जवी थी। यह तत्त्वार की प्रथम महान् स्त्री-शासक कही जा सकती है। इसके राजकाल में चित्रकारी और वास्तुशिल्प में विशेष उन्नति की। उसने अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण किया। हेनजेप्सुत की मृत्यु के बाद १४७१ ई० पू० में उसका पति पुतमस तृतीय मिस्र के सिंहासन पर बैठा। यह बड़ा पराक्रमी और विजेता था जिसने सूडान, फिलिस्तीन, सीरिया तथा पश्चिमी एजिप्स के अल्प देशों पर अपना अधिकार कर लिया। अपनी इन्हीं विजयों के कारण वह मिस्र का 'नेपोलियन' कहलाता है। कारनाक के प्रसिद्ध मन्दिर की दीवारों पर इसी सम्राट के वीर कृत्यों की चित्रों में अंकित किया गया है। इसका तीसरा उत्तराधिकारी अमेनहोतप चतुर्थ (१३७५ ई० पू० से १३५८ ई० पू०) शान्ति और धर्म का प्रयोग था। उसके विचार क्रान्तिकारी थे। मन्दिर की अग्रणीत देवदासियों को वह निन्दनीय समझता था। उसने मिस्र में एष्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया। वह अतीतों का उपासक था। उसने इखनातोन नामक नवीन नगर बसाया किन्तु इखनातोन ने मन्दिरों और पूजारियों को कोई महत्व नहीं दिया। उसकी मृत्यु के बाद वास्तव उत्तराधिकारियों के अभाव में मिस्र की शक्ति का ह्रास होने लगा। इस प्रकार मिस्र के लगभग चार हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक 'राज्य वर्ण' स्थापना के पूर्व के राजा एव मिस्र-मिस्र 'राज्य वर्णों' के राजा शासन करते रहे। इन चार हजार वर्षों में उत्तर में मेसोपोटेमिया के बेबीलोन एवं असीरियन राजाओं से मिस्र के फेरो के युद्ध हुए अनेक इनकी सन्धिवा हुई। असीरियन मिस्र के फेरो का साम्राज्य विस्तार हुआ, कभी बेबीलोन साम्राज्य का विस्तार। एक बार मिस्र पर मरव के चर्द्ध सम्य बद्धुओं के घोर आक्रमण भी हुए यहाँ तक कि उन्होंने १८०० ई० पू० के आसपास समस्त मिस्र पर अधिकार जमा लिया और कई शताब्दियों तक वे वहाँ राज्य करते रहे। उन्होंने जिस राज्य कुन की स्थापना की वह 'हिक्सो (Hyksos) कुल' कहा गया। कई शताब्दियों तक मिस्रियों लोग इनके शत्रु रह कर अन्त में उठे हिक्सो राजाओं को मिस्र में निकाल बहरा दिया और फिर प्राचीन मिस्रियों फेरो शासक बन। इन अरबों के अतिरिक्त मिस्रियों लोग और शासकों का सम्बन्ध तत्कालीन अरब जातियों से भी रहा। कहते हैं कि लगभग २००० ई० पू० में बेबीलोन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध नगर 'उर' के वासी संत अबराहम (शे यहूदियों की

बाइबल के ही अन्वयान्वयन है) अपने स्वतन्त्र विचारों के कारण एवं तत्कालीन अनेक देवी-देवताओं एवं मन्दिरों में विश्वास के विरुद्ध केवल एक ईश्वर में आस्था रखने के कारण अपने नगर में निकास दिये गये लोग उन्होंने मिस्र में जाकर ज़रख ली। ये बड़ा कुछ वर्ष रहे एक भित्री स्त्री से शादी की और अन्त में घरब लौट कर घाघय, जहाँ उनके इस्माइल नामक सन्तान पैदा हुई। ऐसी मान्यता है कि यहूदी जाति इन्हीं खबराहम की नस्ल से है। ये ही यहूदी घरब से फैलकर उत्तर में ज़डिवा और इबराइल प्रदेशों में जाकर बस गये थे और वहाँ अपना राज्य कायम कर लिया था। इन्हीं यहूदी लोगों से, भिन्न जाति के सीरोयन लोगों ने एश फारस के आर्य लोगों से मिस्री फेरो के अनेक युद्ध हुए। बार हजार वर्षों तक एक विकसित समाज और सभ्यता का इतिहास चलता रहा। अनेक विशाल नगर, मन्दिर, मकान, महल, अद्भुत स्तूप बने; कला कौशल, पठन-पाठन साहित्य, चिकित्सा गणित की प्रगति हुई; शासक ने अनेक शासन नियम बनाये, अनेक सन्धिया की जितके रैकांड इनके खेलों में मिलते हैं। लगभग १००० ई० पू० में मिस्री साम्राज्य और सभ्यता का ह्रास होने लगा, अन्त में अकस्मिक महाद के नेतृत्व में ग्रीक लोग यहाँ ३३२ ई० पू० में आये, उन्होंने मिस्र के ३१ गैर राजमण्डल का, जो उस समय वहाँ शासन कर रहा था, अन्त किया और ग्रीक राज्य स्थापित किया। मैकनों वर्षों तक ग्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा, फिर रोमन लोग आये और फिर ७ वीं शती में घरब लोग। इस उथल पुथल में प्राचीन मिस्र जाति और मिस्र सभ्यता लुप्त हो गई। आज (१९५८ ई०) मिस्र एक गणराज्य है। निर्वाचित राष्ट्रपति एक राष्ट्र सभा द्वारा शासन करता है। घरबों वहाँ की भाषा है और इस्लाम वहाँ के लोगों का धर्म।

मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत चीजें

प्राचीन मिस्र में जो कुछ था और आधुनिक मिस्र में जो कुछ है वह सब वहाँ की नील नदी की बशीलत। नील नदी मिस्र का जीवन है। नील नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ें आया करती हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों का धीरे-धीरे निरीक्षण करके, नहरों एवं बांधों द्वारा खेतों की सिंचाई का आविष्कार किया। वे खेती लकड़ी का काम, पत्थर की धाई का काम एवं स्थापत्य कला की अच्छी तरह से समझते थे। वे लोग सूख कातना एवं बँपड़ा घनना भी जानते थे। खोना, तावा, कावा आदि घातुओं के उपयोग से परिचित थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं लोगों ने कुतियों, गह्वार कुतियों, कई प्रकार के वाद्ययन्त्रों एवं सुन्दर आभूषणों को रखने के लिए सुन्दर मन्दूकों, एवं कई प्रकार के प्रकाशदानों का आविष्कार किया। एक अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार या लिखने की स्थापना का। सोन्दर वृद्धि के प्रसाधन भी इन लोगों ने बना लिये थे, जैसे खेहरे की श्रीम, घोठ और नाखन रंगने की एक प्रकार का पेंट, बाल और शरीर में मलने के लिये तेल—इन सबका प्रयोग वहाँ के युवा पुरुष और स्त्रियाँ किया करती थी। स्यात उस्तरे से हजामत करने का आविष्कार भी इन्हीं लोगों ने किया था। औषधि और शल्य (गर्बरी) शास्त्र की भी स्वतन्त्र रूप से स्थापना और

उनका विश्वास इन्होंने किया था, यद्यपि बहुजन समुदाय का विश्वास प्रीति की मानिया की प्रेषणा साबाज और गुदा प्र-अधिक था। समुद्रों के ऊपर चलन वाली बड़ी-बड़ी जहाजों का आविष्कार भी इन्हीं प्राचीन मिस्र के लोगों का माना जाता है। इन चीजों के आ अवशेष मिलते हैं उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र के लोग हाथ के काम में बहुत ही दक्ष थे। जिस किसी चीज को भी बनाते थे उस बहुत ही सुन्दर और पूर्ण।

चार महान् उपरान्तियों का थोड़ा तो प्राचीन मिस्रियों को हा जाना है। (१) भाषा की वर्णमाला, (२) सौर गणना के अनुसार सर्वप्रथम कैलेंडर बनाना (३) राजाधरा की समाधियों पर विशाल-विशाल विषक्षण मन्त्र या स्तूपा का निर्माण करना, (४) मृत्त शरीरों को मर्मा बनाकर उनको हजारों वर्षों तक कायम रखना।

वर्णमाला और लेखन विधि

कुछ विद्वानों की राय में लेखन कला का आविष्कार सप्तार में सर्व प्रथम मिस्र में ही हुआ। प्रारम्भ में मिस्रवासियों चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। कुछ काल बाद यह चित्रलिपि विचार लिपि में बदल गई। चित्र प्रत्यक्ष प्रगट न कर 'विचार' प्रगट करने लगे। इस प्रकार शब्द शब्द खट, सक्षत लिपि और अन्त में वर्णमाला का विकास हुआ। ई० पू० २००० क लगभग उन्होंने अपनी भाषा के २४ व्यंजन स्थापित कर लिए थे। किन्तु मिस्रवासियों में स्वयं शुद्ध वर्णमाला का प्रयोग कभी नहीं किया, वे सा ध्वनि से ही म चित्र सक्षत और वर्ण के मिश्रण से बनी हुई लिपि का ही प्रयोग करते रहे। लिखने में वे पेपिरस रीढ़ से बना एक प्रकार का कागज, कलम और स्थायी प्रमाण में भाते थे।

कैलेंडर

पुरातत्ववेत्ताओं ने बता मगाया है कि ४२९१ ई० पू० में मिस्रवासियों ने सौर गणना के अनुसार सर्व प्रथम कैलेंडर का विचार किया था। ३६५ दिन का एक वर्ष माना गया, इसका उन्होंने १२ महीनों में विभक्त किया, २० दिन का एक महीना माना गया और छह ५ दिन वर्ष के अन्त में जुड़ी क मान गये। आकाश मण्डल के तारों का इन लोगों ने विभिन्न नक्षत्र-गुणों में विभक्त किया एक १२ राशियाँ स्थापित कीं।

स्तूप (पिरेमिड) प्राचीन काल की सात अद्भुत वस्तुओं में से एक)

पिथ न लोग का मृत्यु के विषय में भयना ही एक विश्वास बना हुआ था। वे सोचते थे कि मृत्यु के पश्चात् भी प्राणी का उसकी गहरी नींद से जगाया जा सकता है, और फिर से उसका जीवन चेतनामय बन सकता है। यह मरा हुआ जीव चेतनयुक्त होकर देव-लोगों के द्वीप में आनन्द से अमर जीवन का उपभोग करता है। मृत्यु के विषय में यह विश्वास मेमोराभेनिया ध्वनीयोन, एक ब्रीट द्वीप के माईनोथन लोगों के इस विश्वास से निम्न था कि मृत्यु के

बाद जीव नीचे झट्टेरी दुनिया में चले जाते थे और वहाँ एक छायामय जीवन व्यतीत करते थे। मिस्र के लोगों का मृत्यु के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचार होने की वजह से ही वहाँ पर सुन्दर-सुन्दर कब्र बच्चों के अन्दर गुन शरीर की मर्मा रखी जाना, एवं बच्चों के ऊपर बड़े बड़े विजाल स्तूप बनाना जिससे गुन शरीर को कोई छू छान न सके, उन्हें विगत न सके—यह प्रथा चली। इन स्तूपों के अवशेष अब भी मिलते हैं, इनमें से कुछ स्तूप तो सर्वथा अपनी प्रारम्भिक हालत में हजारों वर्षों के बाद आज भी विद्यमान हैं। एक आदि-बालीन धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर मनुष्य ने भी अपने मृत शरीर को काममें रखने का क्या अनुपम ढंग निकाला। ये ममी, कब्र और कब्रों पर स्तूप केवल राजाओं और राजियों के लिए ही बनाने थे। साधारण लोग तो नानाली बच्ची में भी दफना दिये जाते थे। बड़े-बड़े स्तूपों (पिरामिड) की प्रथा तो मिस्र के गोमरे राजव्यवस्था से चली। चौथे राजव्यवस्था के प्रमुख तीन शासकों ने यमा-बिनाम, बिर्सेन एवं मारसगनीस ने, जिनके राज्यकाल में मिस्र ने समुद्रतट उन्नीस वा घोर देश बन पाया एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहा, अपने अपने लिए एक-एक इस प्रकार तीन बहुत ही महान् स्तूप बनवाये। ई० पू० २७ की गणवर्षी की ये बातें हैं। उनमें का तीन स्तूपों में से एक 'स्तूप महान्' कहलाता है। ये तीन प्रमुख स्तूप, जिनके नीचे प्राचीन मिस्र के पासकी के मृत देश की ममी समाधिओं में रखी हुई हैं, मिस्र प्राधुनिक नगर का हिरा से कुछ मील दूर निम्ने नामक स्थान पर है। इन स्तूपों तक पहुँचने के लिए पहिले पत्थर की एक विजाल मूर्ति पारी है जिसका शरीर 'पीर' का है, एवं "गुह" नन्व का। यह स्त्री-कस (Sphinx) कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी एवं ६६ फीट ऊँची है—पीर के दूर से ही पर्वत की ओर मारी ऐसे बजती, पीर कहती हुई प्रतीत होती है कि तुम्हारा भिरेमिड तक जाना उचित नहीं। निम्ने लगभग ४००० वर्षों से यह प्रभुत्व मूर्ति दिन प्रतिदिन उदय होते हुए मूर्त की देख रही है—किसी ने कल्पना की है—क्या ऐसा करते-करते यह थक नहीं गई होगी? यह मूर्ति क्या है—किसका यह प्रतीक है, पीर वरी एक टक देख रही है—यह भी हजारों वर्षों तक एक रहस्य ही बना रहा। कुछ ही वर्ष पहिले यह बात विदित हुई कि इस सिंघास की मूर्ति का मुँह फेंको जिकें क है—पीर फेंको जिकें ने ही इसे बनवाया था। इस विघात मूर्ति को पार करके ही स्तूपों तक पहुँचना पड़ता है। "स्तूप महान्" का आधार चतुर्तरा ७०० फीट लम्बा ७०० फीट चौड़ा है—इस आधार चतुर्तरा के ऊपर दूसरा चतुर्तरा, अशाकृत पहिले से छोटा—पीर इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा तब से लगभग;—पीर इस प्रकार बढने बढते इसकी ऊँचाई ४८० फीट तक पनी गई है। २५ लाख पत्थरों का जिनमें प्रत्येक पत्थर का वजन ५६ मण हो, यह स्तूप बना है। कल्पना कीजिये इस पर्यंतगम विशालकाय स्तूप की। इस स्तूप का अन्दर ही दो बहुत ही सुन्दर 'चमरे' बने हुए हैं—ये एक राजा की कब्र है, और दूसरी उसका गनो की। वंश तो ये स्तूप ठीक बने हुए हैं, किन्तु नीचे बच्चों तक पहुँचने के लिए उन स्तूपों में रास्ते बटे हुए हैं—पीर प्रशा और वायु के लिए प्रभुत्व इजिप्शियन कुशतना से टनल बनी हुई है—यहाँ तक कि कब्रों के पास से नील नदी की एक धारा प्रवाहित होती है। कब्रों तक जो रास्ते जाते हैं उनकी दीवारें बहुत ही सुन्दर चित्रों पत्थरों की बनी

हैं जिन पर अनेक चित्र चित्रित हैं। इन रास्तों में, मानो छत को आधार देते हुए अनेक सुन्दर सुन्दर स्तम्भ बने हुए हैं। ये रास्ते सीधे सगाट नहीं, चिन्तु चक्करदार हैं, मानो वे झुनझुलैया हों। इसी आशय से ऐसा बिया गया है कि कोई प्राणी फरो की कब्रों तक न पहुँच सके और किसी प्रकार की चोरी न कर सके। वे कमरे जो कि कब्रें हैं और भी अधिक सुन्दर हैं—दीवारें अनेक चित्रों से चित्रित हैं। एक कमरे में एक बहुत ही सुन्दर बने कफन में राजा के शव की ममी रखी हुई है दूसरे कमरे में रानी की। कमरे में अनेक बहुमूल्यवान् आभूषण सुन्दर कलापूर्ण वर्तन, हथियार, कपड़े धड़ों में लाल-पदाय रखे हुए हैं जिससे कि राजा या रानी का अपनी मृत्यु के उपरांत स्वर्गिक जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे। कमरे में वाद्ययंत्रों के बनाने वाले की, संगीतज्ञों की, तथा अन्य सहचारियों की मूर्तियाँ भी हैं जिसमें स्वर्गिक जीवन में राजा को आनन्द के सब साधन उपलब्ध हों। प्रत्येक पिरामिड के पास ही उस फेरो का मन्दिर है जिस फेरो का वह पिरामिड है। ये मन्दिर 'स्तम्भों के आधार पर स्थित छत'—इस शैली के बने हुए हैं। स्थापत्य कला की हम शैली में से ही वह शैली विकसित हुई जिसके अनुसार बाद में ग्रीस के मन्दिर बने।

ममी (Mummies)

मृत शरीर को कई भागों में चीरकर उसके हृदय, मस्तिष्क तथा अन्य कई अवयवों को सूक्ष्म यंत्रों से निकाल लिया जाता था, एवं उस शरीर के आन्तरिक भागों को कई दवाइयों एवं सुगन्धित पदार्थों से साफ किया जाता था एवं घोषा जाता था। फिर उसमें स्वर्ण धातु एवं अनेक सुगन्धित पदार्थ भरकर उसे ठोस बना दिया जाता था और फिर एक स्वच्छ महीन महीन लम्बे कपड़े में उस शरीर को खूब लपेट दिया जाता था। चेहरा पेंट कर दिया जाता था और ऊपर से इस प्रकार चित्रित कर दिया जाता था मानो वह राजा की ही प्रतिमूर्ति हो। इस प्रकार मृत शरीर की ममी बनाकर थोड़ा लकड़ी या धातु के बने हुए कफन (सन्दूक) में बंद रख दी जाती थी। कफन पर चारों ओर राजा के जीवन के महत्वपूर्ण कार्य एवं उसकी जीवनी उनकी भाषा में अंकित कर दी जाती थी।

हजारों वर्षों के पुराने राजाओं की उन प्रतिमूर्तियों को, एवं उस काल के इतिहास को मुरझाते रखे हुए मिस्र के ये विशाल पिरामिड वास्तव में भद्दमुत हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम मोरिस की कविता "दी राईटिंग ऑन दी इमेन" में पिरामिडों के अन्तर भाग में रखी हुई मूर्तियों, चित्रों एवं धन वस्त्रों का ही कल्पना-चित्र मालूम होता है।

धर्म, मन्दिर और देवता

प्राचीन मिस्र के लोगों की आरम्भ में कई स्वतन्त्र जातियाँ थीं। प्रत्येक जाति का अपना-अपना एक भिन्न देवता होता था। लोगों की ऐसी कल्पना थी कि इन देवताओं का घड़-मानव शरीर जैसा होता था, किन्तु ऊपरी भाग धक्का सिर-भुह किसी जानवर का सा होता था—जैसे किसी देवता

का मुँह नन्दर का होता था, किसी का हिप्पोपोटेमस का, किसी का बाज का, किसी का बिल्ली एवं किसी का मोड़ड़ का। इन देवताओं को खुशी और नाराजगी पर ही लोगों का मुख दुःख निर्भर करना था—प्रत्येक उसको खुश करने के लिए उनकी पूजा होती थी और उनको भेंट चढ़ाई जाती थी। उन जमाने के लोगो का कुछ ऐसा ही विश्वास बना हुआ था। इन देवताओं के सब मानवीय सम्बन्धों की भी कल्पना की जाती थी, देवताओं की स्त्रिया होती थी, बच्चे होते थे—इत्यादि। इन जानियों में परस्पर युद्ध होता रहता था और विजित जाति को विजेता जाति के देवता को मान्यता देनी पड़ती थी। मिस्र-मिस्र जातियों में लड़ाई होने लगे, ऐसा अनुमान है कि ४३०० ई० पू० तक मिस्र में केवल दो जातियाँ रह गई थी, शेष सब इन्हीं दो जातियों में घुल-मिल गई थी, और समस्त मिस्र प्रदेश केवल दो राज्यों में विभक्त था—उत्तरी मिस्र एवं दक्षिण मिस्र। उत्तरी मिस्र में उन जाति का राज्य था जिसका देवता संपे था; दक्षिण मिस्र में शासन करने वाली जाति का देवता होरस था। धीरे-धीरे उत्तर एवं दक्षिण मिस्र के दोनों राज्यों में मिलकर एक संयुक्त राज्य बन गये। इस प्रकार के लेख मिलते हैं कि उत्तर और दक्षिण मिस्र के संयुक्त राज्य का प्रथम शासक मेनी था। इस प्रकार शासन क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ और समस्त मिस्र का एक फेरो (शासक) स्थापित होने के साथ-साथ राजधर्म में भी परिवर्तन हुआ—और एक राज्य की स्थापना होते ही केवल एक देवता का प्राधिपत्य हो गया। इस देवता का नाम 'रे' देवता (सूर्य देवता) था—इसी 'रे' देवता को सर्वोपरि माना जाता था। इस रे देवता के अन्य भी कई नाम थे—जैसे आतन, प्रोसि-रिस ताह, ग्रामन इत्यादि। यही देवता मिस्र को धन धान्य एवं समृद्धि देने वाला था। आइसिस प्रमुख देवी थी। आइसिस देवीलों की देवी इष्टर की तरह सृष्टि की मातृशक्ति मानी जाती थी—भारत में 'काली मा', प्रोस में 'डीमिटर' और रोम में 'सीरीज' देवी की तरह। यद्यपि मिस्र के शासकों में इन सर्वोपरि देव देवता की मान्यता बढ गई, किन्तु माधारण जन, साधारण किसान का विश्वास तो उन पुराने मिस्र मिस्र देवताओं में ही बना रहा जिनको वे मिस्र में एक एकाधिक्य राज्य स्थापित होने के पूर्व, अपना सत्ता स्वामी और भाग्य-विधाता मानते आये थे। मिस्र के फेरो अपने आपको उद्युक्त 'रे' (सूर्य) देवता की ही तंतान मानते थे—और वे सूर्यवंशी कहलाते थे। दक्षिण मिस्र का एक प्रमुख देवता चन्द्र (?) था—एवं अनेक शासक अपने भासको चन्द्रवंशी मानते थे। इन्हीं एक बात को ध्यान बनाकर प्रसिद्ध 'मानव-विकास' शास्त्र-वेत्ता पेरी मंडाणन ने यह अनुमान लगाया है कि यही मिस्र से ही चीन, भारत एवं सम्पूर्ण अन्य प्राचीन सभ्यताओं के शासकों में अपने भासको सूर्य या चन्द्रवंशी राजा कहने की प्रथा चली।

इन मिस्र-मिस्र, विविध-विविध देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के लिये—जिनकी खुश करने से, जिनकी पूजा करने से, जिनको भेंट चढ़ाने से वे प्रसन्न होते थे और लोगों को खुश समृद्धि देते थे—जिनके नाराज होने से लोगों को घाएन और दुःख का सामना करना पड़ता था—बड़े बड़े विशाल और सुन्दर मन्दिर बनाये जाते थे। इन मन्दिरों में यह एक विशेष बात

देखी गई है कि मन्दिर के प्रन्तरिम भाग जिसमें मूर्ति होती थी, उसका द्वार ज्योतिष गणना के अनुसार किसी निश्चित दिशा की ओर बना होता था, जिससे कि वर्ष के निश्चित दिनों में (यथा २१ मार्च एवं २१ सितम्बर जिस रोज दिन और रात बराबर होते हैं) सूर्य की किरणें द्वार में से होती हुई सीधी मूर्ति के ऊपर पड़ें। किसी किसी मन्दिर का द्वार किसी निश्चित नक्षत्र की ओर प्रामुख्य करके बनाया जाता था। मन्दिर के आन्तरिक भाग में मूर्ति की स्थापना होती थी—मूर्ति के सामने एक बंदी होती थी जिस पर भेंट या बलि चढ़ाई जाती थी। मम्यता के प्रारम्भ के साथ ही साथ इन मन्दिरों का भी प्रारम्भ हुआ। मन्दिरों में वे मूर्तियाँ पत्थरों या धातुओं की बनी होती थी—इन मूर्तियों को या तो स्वयं देवता समझ लिया जाता था या देवताओं का प्रतीक। मन्दिरों में सम्बन्धित एक देवताओं की पूजा से सम्बन्धित अनेक पुजारी, मन्दिरों के कर्मचारी इत्यादी होते थे। इन पुजारी लोगों की अपनी पृथक् ही एक स्वतन्त्र जाति होती थी जिसका समाज में बहुत ऊँचा स्थान था। इन पुजारी लोगों का मुख्य काम मन्दिरों में देवताओं की पूजा तथा भेंट चढ़ाना ही होता था। विशेष विशेष अवसरों पर—जैसे बीज बोने के समय या वाम पक जाने के बाद धान काटने के समय, विशेष सामूहिक पूजा और भेंट अर्पण का समारोह होता था। इन पूजाओं के निश्चित दिनों के आसरे से ही सर्व साधारण लोग जानते थे कि अब तो बीज बोने का समय आ गया अब धान काटने का—इत्यादि। किन्तु उस जमाने में मन्दिरों में और पुजारियों का महत्व उक्त बातों में प्रतिरिक्त और भी कई बातों में होता था। इन्हीं मन्दिरों में राजाओं का तथा जमाने की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वृत्तान्त सुरक्षित रखा जाता था—मन्दिरों में ही दीवारों पर चित्र अंकित किये जाते थे, जो उस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। दीवारों पर ऐसे अनेक चित्र अंकित हैं जिनमें किसी राजा का विजय यात्रा करके लौटता हुआ दिखाया गया है, और कहीं देवता राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं मन्दिरों में लेखन कला का प्रारम्भ हुआ एवं सूर्य और नक्षत्रों की चाल और काल गणना के विज्ञान का प्रारम्भ हुआ। पुजारी लोग बेशक पूजा कर देना और भेंट चढ़ा देने का ही काम नहीं करते थे—किन्तु वे दीवारों का इलाज भी करते थे एवं जादू टोने के द्वारा व्यक्तियों को मूल समृद्धि दिलवाने का प्रयत्न भी करते थे। प्राचीन काल में मन्दिर ही ज्ञान, विद्या, साहित्य एवं इतिहास के केन्द्र थे। साधारण जनता तो भोली, अनशिक्षित, एवं अज्ञान-धकार में ही अपना जीवन बिताती थी।

मिस्र के एक प्रसिद्ध फ़ैरो (इसनातन या अमेनोफिस चतुर्थ) ने जिसका शासन काल १३७५ ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जाता है, लोगों के धार्मिक विश्वास में एक आन्तरिक परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उसने यह घोषित किया कि फ़ैरो देवताओं के वरुद्ध नहीं किन्तु साधारण लोगों की तरह मानवी लोग ही हैं। इससे अपने पूर्वजों की प्राचीन राजधानी थीबीज (मिस्र में) को छाड़ दिया और एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम तलप्रतमरना था। इसका साम्राज्य डेढ़ मिस्र में सुदूर दक्षिण भाग से लेकर मेसापोटमिया में यूफीटीस नदी तक फैला हुआ था। इसने इन सब राज्यों

के मिश्र-मिश्र देवताओं के मन्दिर को बद करवा कर, केवल एक देवता आतन की पूजा का प्रचलन करना चाहा। 'आतन' (Aton) सूर्य का ही दूसरा नाम था। राजाओं, पुजारियों और लोगों का यही विश्वास था कि मिश्र-मिश्र देवता जिनकी शकल सूरत मूर्तियों में अंकित थी—वैसी शकल सूरत वाले देवता वास्तव में ऊपर देवलोक में रहते थे। किन्तु प्रतिष्ठ शासक इखनातन ने उस प्राचीन काल में सबसे पहिले यह विचार रखा कि आतन (सूर्य देवता) साकार रूप में विद्यमान नहीं (अर्थात् उस रूप में, जिस रूप में उस देवता की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित थी) —यह तो सूर्य की शक्ति का नाम मात्र है, यह शक्ति सर्व सम्पन्न है—यह देवता सर्वशक्तिमान है—और यही शक्ति इस पृथ्वी और इसके जीवों का संचालन कर रही है। इन भावों को व्यक्त करते हुए इखनातन ने अनेक संगीतमय पद भी बनाये थे जो आज भी प्राचीन मिश्री भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। इखनातन के एक मन्त्र-गीत का^१—जिसको उसने आतन देव की प्रशंसा में रचना की थी वह आतन देव जिसने उसके हृदय को आनन्द-विमोह किया था—नायानुपाद नीचे दिया जाता है, केवल एक मन्त्र का। गीत आतन (सूर्य, दे) देव को सम्बोधित है।

‘आकाश के क्षितिज में तेरा आगमन सुन्दर है;
ए प्राणवंत आतन, जीवन के स्रोत !
पूर्व के क्षितिज में जब उगता है तू
तो आप्लावित अपनी सुपना से कर देता है प्रत्येक भूमि को ।’

एक दूसरा मन्त्र है .

‘उगते हुए, चमकते हुए, दूर जाते और लौटते हुए,
तू बनाता है असंख्य रूप
अपने में से ही प्राविर्भूत कर ।’

इखनातन की गणना हम सभार के बुद्ध और ईसा जैसे महान् व्यक्तियों में कर सकते हैं। उसके अनेक पदों के भावों की छाया ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की कुरान में मिलती है। अनेक वषों के दो बाइबल और कुरान में मिलते हैं। इस्लाम के कलमे के वाक्य “एक अल्लाह के सिवाय दूसरा अल्लाह नहीं है और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल है” ज्यों के त्यों इखनातन के मन्त्रों में मिलते हैं; केवल अल्लाह की जगह आतन (सूर्य देव) शब्द है और मोहम्मद की जगह इखनातन। किन्तु इखनातन के उदात्त भावों को सर्व साधारण बिल्कुल भी नहीं समझ सकें, ग्रहण करना तो दूर रहा। वास्तव में देखा जाय तो आज भी सर्व साधारण का भावनात्मिक विकास आज पूरी तरह का है जिन स्तर का आज से ५-६ हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भिक सभ्यता का। के मानव का था।

१ प्राचीन मिश्री भाषा में लिखा गीत का अन्वेषण ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुलभित है। हिन्दी अनुवाद मुख गीत के अंग्रेजी अनुवाद (विल हार्वट, अवर ओरियंटल इंस्टीट्यूट में प्राप्त) के आधार पर है।

शिक्षा और साहित्य

मिश्रवासियों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आवश्यकजनक उन्नति की। शिक्षा प्रायः मन्दिरों में दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य लिखना-पढ़ना तथा व्यापारिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना था। मन्दिरों में शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी कचहरियों में काम सीखते थे। सेखक का पद पालेना शिक्षा का विशेष नाम माना जाता था। विविध विषयों के अध्ययन में मिश्र ने काफी तरक्की की। उस काल के बहुत से सेख विज्ञान, गणित, इतिहास, वनस्पति तथा धातुओं पर थे। उनका अधिकांश साहित्य धार्मिक था जिसमें प्राचीन और फरासी की स्तुतियाँ आदि सम्मिलित थीं। यह प्राचीन साहित्य बहुत कुछ प्रश में फरासी की कब्र से प्राप्त हुआ है। तैन-ए-ममारा नामक स्थान से तीन सौ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मिश्र तथा बेबीलोन का पारस्परिक सम्पर्क था। शिक्षा के लिए राजकीय पाठशालायें बनी हुई थीं। पिरैमिडों से ईसा से २००० वर्ष पूर्व क पेपाइरी (कागज) पर लिखे हुए लेखों के पुलन्दे प्राप्त हुए हैं, जिनमें किस्से, कहानियाँ, धार्मिक विषय, प्रेम गीत, रण-गान, कविताएँ, पत्र, मन्त्र-तन्त्र, स्तुतियाँ, ऐतिहासिक बातें, वशाविलिय, नीति के उपदेश आदि लिखे हैं। नाटक तथा पद्य-कथाओं को छोड़कर मिश्र वालों ने साहित्य के सभी मुख्य प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

कला

पिरैमिडों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पिरैमिडों के प्रतिरिक्त मिश्रवासियों की मध्य मन्दिर बनाने का भी शौक था। कला की सृष्टि से कारनाक का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर है। इस मन्दिर की एक विशाल सुरंग इजीनियरी का एक अदभुत नमूना है। इस सुरंग में १३६ पत्थर के चित्रित स्तम्भ हैं जो १६ पत्तियों में खड़े हैं। यह सुरंग एक हॉल के रूप में है। मन्दिरों की दीवारों पर सुन्दर चित्र अंकित हैं जो उस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। बीबीअ तथा हैलियोपोलिस नामक स्थानों पर उस काल के अनेक मन्दिरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। उन्नीसवें बरस के राजा रमीसस द्वितीय ने अम्बुसिम्बेल नामक स्थान पर १८५ फीट लम्बा और ६० फीट ऊँचा मन्दिर बनवाया जिसमें उदय होते सूर्य की प्रतिमा स्थापित कराई।

मूर्ति कला में भी मिश्र ने आवश्यकजनक तरक्की की। मिश्र के शासकों (फराओ) की ८० से ६० फीट तक ऊँची ठोस पत्थर की काट कर बनाई गई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मिस्र के पिरैमिड तक पहुँचने के पहिले पत्थर की एक विशाल मूर्ति आती है जिसका शरीर शेर का है और मुख मानव का। यह स्फोन्क्स कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी तथा ६६ फीट ऊँची है। यह स्फोन्क्स किसका प्रतीक है यह एक रहस्य ही बना हुआ है।

मिश्र की चित्र कला अत्यन्त सजीव और भावपूर्ण होती थी। कारनाक के मन्दिर के स्तम्भों और दीवारों पर अनेक चित्र अंकित हैं। भीति-चित्र

बनाने में वे बड़े चतुर थे। कई प्रकार के रंगों का वे चित्रों में प्रयोग करते थे। चीन को छोड़कर कोई भी प्राचीन देश मिस्र की इस कला में समता नहीं कर सकता था। रानी हेत्-शेप्सुत को चित्रकारी का बड़ा शौक था। उस काल का एक चित्र मिला है जिसमें तीन जहाजों का प्रतिबिम्बित चित्रण है। पशु प्रेमी होने के नाते मकानों पर बाजें तथा अन्य पालतू पशुओं के चित्र भी बनाये जाते थे। चित्रों से प्रगट होता है कि लोगों को प्रकृति सौन्दर्य से प्रेम था। चित्रकार चित्र के सौन्दर्य के स्थान पर भाव और विषय-वस्तु पर अधिक जोर देते थे।

सामाजिक संगठन

समाज में सर्वोपरि फेरो (शासक) होता था। मिस्र में फेरो का पद केवल एक शासक या पुजारी के ही समान नहीं होता था, जैसा कि सुमेर और असीरिया में था। मिस्र में तो फेरो स्वयं एक देवता या देवता का वंशज माना जाता था और इसीलिए राजघराने में ही राजा का विवाह हो सकता था—क्योंकि साधारण लोग तो देवताओं के वंशज थे नहीं। किस प्रकार मिस्र के राजा इस प्रसाधारण सभ्यता तक पहुँचे कुछ कहा नहीं जा सकता था। इन फेरों की शक्ति निरकुश होती थी। कोई भी उनकी इच्छा में विरुद्ध नहीं जा सकता था। तभी तो यह सम्भव हो सका कि अनेक शासक लोग लाखों धातुमयों को वर्षों तक काम में लगाकर वे महा-विशाल स्तूप (पिरामिड) बनवा सकें। फेरो के नीचे उन्हीं के वंशज राजकुमार होते थे जो फेरो के प्राधीन रह कर भिन्न भिन्न प्रान्त या प्रदेशों का राज्य करते थे या केन्द्रीय शासन व्यवस्था में ही उच्च पदाधिकारी होते थे। शासन चलाने के लिये अनेक प्रकार के करों की व्यवस्था थी एवं अनेक नियम बने हुए थे। कर न देने वालों को या नियम भंग करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी।

पहिले तो शासक लोग ही मन्दिरों के पुजारी होते थे किन्तु शासन व्यवस्था जटिल होने से और शासकों के राजकीय कामों में अधिक व्यस्त होने से, पुजारी पुरोहित लोगों की एक जाति ही अलग बन गई थी। इन पुजारी लोगों का धार्मिक मामलों में लोगों से सीधा सम्पर्क था, और इसी की वजह से बड़े-बड़े मन्दिरों के पुजारियों की लोक-शक्ति भी कम नहीं थी। कभी-कभी इन पुजारियों की मदद और सहयोग के बिना शासन चलाना कठिन हो जाता था। ऐसे भी विवरण मिलते हैं कि पुजारियों के मन्तव्य में अनुकूल चलने वाले राजघराने के किसी विशेष व्यक्ति ने पक्ष में शासकों के विरुद्ध षडयन्त्र भी चलाते थे किन्तु मिस्र के फेरो में अब वहाँ के मन्दिर के पुजारियों में प्रायः किसी प्रकार का विरोध या द्वन्द नहीं हुआ।

फेरो, पुजारी एवं राज्य वर्यचारी लोग उच्च वर्ग के लोग थे। ये लोग बहुत ही भव्यरी बस से रहते थे। अनेक लोग इनके नौकर एवं गुलाम होते थे। इन लोगों के रहने के लिए सुन्दर-सुन्दर महल और मकान बने हुए थे जिनमें ऐहिक जीवन के सुख और आनन्द की सभी सामग्रियाँ सज्जित रहती थीं। मकानों में अलग-अलग पाखाने, स्नानघर होते थे। स्त्रियों के

शृङ्गार के लिये घनेक सुगन्धपूर्ण साधन विद्यमान थे। महीन सुन्दर-सुन्दर कपड़े पहिने प्राते थे एवं स्वरुण और मोतियों के आभूषण धारण किये जाते थे। ऐशो आराम से जिव्दगी बीतनी थी।

इस उच्चवर्ग के उपरान्त व्यापारी, उद्यम उद्योग करने वाले एव सेती हर लोग थे। सीरीया जूडिया, फारस, भारतीय समुद्र तट, मेसोपोटेमिया, अरब आदि देशों से सूखे और सामुद्रिक रास्तों से व्यापार होता था। सोना, मोती हाथी दात ताबा, लकड़ी इत्यादि का आयात होता था एवं गेहूँ, जौ का निर्यात होता था। शिल्ली लोग सुन्दर-सुन्दर मिट्टी के बर्तन, घड़े इत्यादि बनाते थे उन पर पोलिश एवं रंग किया जाता था, हई के कपड़े बुने जाते थे, खदानों में काम किया जाता था एवं धातुओं के बर्तन बनाये जाया करते थे। मिस्र में विशेष काम काष्ठ का होता था—यहा की काष्ठ की बनी चीजें बेबीलोन के वाजार में खूब बिकती थीं। इन शिल्ली लोगों का समुदाय राजाओं एवं अन्य बड़े-बड़े घरानों के चारों ओर इकट्ठा हो जाता था और उन्हीं उच्चवर्ग के लोगों के लिये और सर्वथा उन्हीं के आधीन इन लोगों का काम चलता रहता था।

समाज का सबसे बड़ा वर्ग तो किसान लोगो का ही था—जो खेती करते रहते थे, देवताओं में भोला विश्वास रखते थे, राजाओं या प्रान्तीय शासकों को कर देते थे, और प्रशिक्षित और गरीब बने रहते थे। इन्हीं किसानों में से या दक्षिण अफ्रीका की कुछ विजित जातियों में से जैसे नेबूपा के लोग या युद्धों में पकड़े हुए कैदी, गुलाम वर्ग के लोग होते थे, जिनमें से शासकों के लिये सेना बनती थी तथा वे अन्य निम्न काम भी करते थे।

उच्चवर्ग के लोगों में स्त्री का बहुत सम्मान होता था, इनकी स्वतन्त्र सम्पत्ति होती थी। धनी वर्ग में बहुपत्नीत्व का प्रचलन था। किन्तु स्त्री का तलाक का अधिकार था। मिस्र में कई स्त्री शासक एवं विजेता भी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुई उसका नाम था हेतशेपसुत। इस स्त्री के राज्य काल में मिस्र बहुत ही समृद्धिशाती रहा और राज्य घर में सुख और शान्ति रही।

इस प्रकार ईसा के प्राय ५ हजार वर्ष पूर्व से प्रारम्भ हो कर लगभग ४५०० वर्षों तक यह प्राचीन सभ्यता, यह एक प्राचीन जाति उदय हो कर, खिल कर एग विकसित हो कर अन्त में समय के बर्त में विलीन हो गई। उन ४-५ हजार वर्ष के विशाल काल की तुलना में तो अपना प्राधुनिक मशीन युग जो अभी १५० वर्षों ही पुराना है, नहीं के बराबर है। जो प्राधुनिक युग की गति है उसमें तो कौन जाने ४-५ हजार वर्षों में मानव कहा तक पहुँच जायेगा।

प्राचीन सिंधु सभ्यता

[THE INDUS VALLEY CIVILIZATION]

[मोहेंजोदाड़ो-हरप्पा]

कैसे प्रकाश में आई ?

भारत में सिंधु प्रान्त के सरकाना नामक स्थान पर, सिंधु नदी के किनारे पच्छिम में कुछ रेतोले टीले हैं । इन टीलों का नाम आसपास के सिंधु निवासियों ने "मोहेंजोदाड़ो" प्रचलित है—जिसका अर्थ है "मृदों का टीला" । इन टीलों पर स्थित एक बौद्ध विहार तथा स्तूप के अवशेषों ने भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सन् १९२२ ई० में कुछ खुदाई हो गयी थी । खुदाई होते होते अनेक प्रागैतिहासिक युग की कुछ मुद्रायें मिलीं । ऐसी ही अनेक मुद्रायें पंजाब में मोटगोमेरी जिले के हरप्पा नामक गाँव में कुछ वर्षों पूर्व मिली थी । इन बातों से प्रभावित हो कर मोहेंजोदाड़ो में विशेष खुदाई के लिये पुरातत्व विभाग द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई एवं सन् १९२२ से लेकर कुछ वर्षों तक मोहेंजोदाड़ो एवं सिन्ध के कई अन्य स्थानों पर, पंजाब में हरप्पा एवं बलूचिस्तान के कई स्थानों पर खुदाई की गई और उसके फल-स्वरूप प्राचीन सभ्यता का निश्चित रूप से पता लगा । पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता का नाम "मोहेंजोदाड़ो तथा हरप्पा" की सभ्यता अथवा "प्राचीन सिन्धु सभ्यता" रखा । खोजों के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि उन स्थानों में जहाँ आजकल सिन्ध, बलूचिस्तान तथा दक्षिण पश्चिमी पंजाब स्थित हैं, प्राचीन काल में एक बहुत ही विकसित अवस्था की सभ्यता विद्यमान थी । मोहेंजोदाड़ो एवं हरप्पा उस प्राचीन काल में उन प्रदेशों के बहुत ही सुन्दर ढंग से बने हुए समृद्धिवादी नगर थे, जो सम्भव है उन प्रदेशों की राजधानियाँ रहे हों । मोहेंजोदाड़ो में प्राप्त अवशिष्ट चिन्हों से यह धारणा बनाई गई है कि मोहेंजोदाड़ो नगर का प्रारम्भिक काल ३२५० ई० पू० था—इसी काल में वह नगर पूर्ण विकसित रूप में था । इससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा के प्रायः ४-५ हजार वर्ष पूर्व इस सभ्यता का आरम्भ वहाँ हो गया होगा । इन नगरों के विकास और सभ्यता के अवशेष प्रायः २७५० ई० पू० तक के

मिले हैं। प्रायः कुछ वर्षों इधर-उधर इसी काल तक के अवशेष चिन्ह हरप्पा तथा दूसरे स्थानों पर मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रायः २५०० ई० पू० में ये नगर ख्वस्त और विलीन हो गये थे—इनके अवशेष ख्वस्त और विलीन होने के कई कारण हो सकते हैं—सिन्धु नदी में भयंकर बाढ़ों का आना, जलवायु में असाधारण परिवर्तन, विषेपत मौसमी हवाओं के एक दफले से उसके फलस्वरूप वर्षा कम होने से एग शन शन बालुओं के टीलों द्वारा भूमि ढक जाने से। प्राचीन मेसोपोटेमिया एवं मिस्र की सभ्यताओं का जोष तो उत्तर से सेमेटिक तथा आर्य जाति के लोगों के आक्रमण द्वारा हुआ, किन्तु सिन्धु प्रदेश में भी ऐसे कई आक्रमण हुये हो इसके कोई भी चिन्ह नहीं मिलते हैं। इसका जोष तो स्यात् प्रकृति के हाथों द्वारा ही हुआ। किन्तु इतना अवश्य है कि सिन्धु सभ्यता के प्रदेशों में कालांतर में प्रायः लोग और उनकी सभ्यता प्रसारित हो गई।

किन लोगों ने इसका विकास किया ?

कौन से लोग थे जिन्होंने सिन्धु सभ्यता का विकास आज से ५-६ हजार वर्ष पूर्व किया और कैसे यह सभ्यता थी ? यद्यपि इस सभ्यता का विकास भारत में सिन्धु नदी की उपत्यका में हुआ, किन्तु यह भारतीय आर्य सभ्यता नहीं थी। यह सभ्यता मिस्र और सुमेर सभ्यता की समकालीन थी और बहुत सी बातों में यहाँ का रहन सहन, मन्दिर, पूजा आदि का ढंग सुमेर की सभ्यता से मिलता है। वास्तव में ऐसा मालूम होता है कि उस काल में मध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों से लेकर यथा मिस्र, एशिया माइनर, सौरिया में लेकर इलम [प्राचीन ईरान], मेसोपोटेमिया और फिर मोहेजोदाहो और हरप्पा एवं दक्षिण भारत—और फिर सुदूरपूर्व में चीन के तटवर्ती प्रदेशों तक जिस नव पाषाण युगीय (खेती पशुपालन, मन्दिर, पुजारी और पूजा) सभ्यता का प्रसार था—और जिसके तदनन्तर मिस्र में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटेमिया में सुमेर, बेबीलोन, असीरिया सभ्यता का विकास हुआ उसी प्रकार सिन्धु प्रान्त में सिन्धु नदी की उपत्यका में मोहेजोदाहो और हरप्पा (सिन्धु सभ्यता) का विकास हुआ। यह भी निश्चित है कि इन सब देशों का परस्पर संपर्क था और इनमें व्यापार एवं सांस्कृतिक विनिमय होता रहता था। ये सब सभ्यताएँ नगर प्रधान एवं व्यापार प्रधान थीं। इन्हीं बातों से अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु सभ्यता वाले उसी जाति के लोग थे, जिस जाति के सुमेरियन लोग थे। आज इसी मत की अधिक मान्यता है कि मध्य सागरीय प्रजाति के लोग (द्राविडों) ने ही सिन्धु सभ्यता का विकास किया, इन सभी लोगों का बदन मध्यम शरीर पुष्ट और चर्चुं भरा था (बाला गोरा मिश्रित या गहरा यादामी) था। कुछ भारतीय विद्वानों का यह भी मत है कि सप्त सिंधव से जो आर्य दस्यु एवं दृष्टा गेग ग्रथा आदि घर को छोड़ कर इधर उधर फैले, उन्होंने सिन्धु सभ्यता का विकास किया। जो कुछ हो जिस प्रकार प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया एवं चीन के लोगों की आदि उत्पत्ति के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता वैसे ही मोहेजोदाहो हरप्पा के लोगों की उत्पत्ति (Origin) के विषय में अभी सर्वथा निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा

था सकता ।

जीवन तथा रीति रसम

सिन्धु प्रान्त में गेहूँ, जौ और सम्भवतः चावल की भी खेती होती थी । दूध, घी से लोग परिचित थे । पालतू पशुओं में बैल, भैंस, भेड़, हाथी, कुत्ता, ऊँट तथा जंगली पशुओं में हरिण, नीलगाय, बन्दर, भालू, सरगोश आदि के अवशेष चिन्ह मिले हैं । हरी तरकारी, शाक भाजी, मिठाई, मछली, मूँड़े, मांस इत्यादि भी लोगों के भोजन का अंग था । इन सब बातों का पता खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मिला है । खुदाई में बड़े-बड़े पोलिश किये मिट्टी के घड़े जिनमें अनाज रखा जाया करता होगा एवं तरहरिया, प्याले, घासी चम्मच आदि बर्तन बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे यह भी अनुमान किया जाता है कि त्योहार, विवाह इत्यादि के अवसर पर दावतें भी होती होंगी । कलाई, बुनाई की कला में ये लोग बहुत ही प्रवीण मालूम होते थे । कपास, रेशम और ऊँट की कपड़ों का प्रचलन था । पुरुष लोग ती बखल एक शाल की तरह का कपड़ा शरीर पर लपेट लेते थे—गरीब लोग साधारण कपड़े पहिनते थे एवं धनी लोग सुन्दर कला-पूर्ण कपड़े । तरह तरह से केश-रचना करने का इन लोगों में बड़ा शौक था । पुरुष सुमेरियन लोगों की तरह छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे—ओठ का ऊपरी भाग प्रायः ताफ़ रहता था—दोनों ओर से चलने वाले अनेक उस्तरे मिले हैं । इन लोगों के कला प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण उनके आभूषण हैं । स्त्रियों के अतिरिक्त पच्चे भी आभूषण पहिनते थे । सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ आभूषणों से लदी हुई रहती थी । ये आभूषण स्वर्ण के होते थे, जिन्हु गरीब लोग लाल पत्थी हुई, पोलिश की हुई मिट्टी के आभूषण पहिनते थे । कुछ आभूषण हाथी दाँत के भी होते थे । स्त्रियों के शृङ्गार के लिए अनेक प्रसाधन विद्यमान थे—लकड़ी और हाथी दाँत के कंधे, लाल घमकीले रंग की अनेक डिब्बियाँ जिनमें चेहरे पर श्वेत तथा गुलाबी आभा लाने के लिए कुछ पाउडर से रचे होते थे—इत्यादि अनेक वस्तुएँ खुदाई में मिली हैं । शृङ्गार के ऐसे ही प्रसाधन सुमेर तथा मिस्र के लोगों में भी प्रचलित थे । बच्चों के खेल के लिये अनेक खिलौनों के अवशेष भी मिले हैं । अनेक प्रकार के लैंप तथा मिट्टी के दीपकों का प्रयोग होता था ।

गाड़ी तथा रथों का प्रचलन था । ये लकड़ी, ताँवे इत्यादि की धनी हुई होती थीं । स्यातू गधे एवं बैल इनकी खींचते थे—घोड़े से ये लोग अभी अनभिज्ञ थे । गाड़ी और रथों का प्रचलन मिस्र और सुमेर में भी था । ये लोग पशु पक्षियों का शिकार भी करते थे—धनुष इन लोगों का प्रमुख अस्त्र था । परस्पर की गोलियों और गुल्लक का प्रयोग भी ये लोग करते थे । इनके अतिरिक्त अन्य शींजार तथा हथियार जैसे तलवार, छारियाँ, दरातियाँ, हतिये इत्यादि भी मिले हैं । पशु पक्षियों को तदना, उनके अनेक प्रकार के खेल, फलके, पासों तथा मिट्टियों से खेले जाने वाले खेल—ये उन लोगों के प्रमोद के मुख्य साधन थे ।

स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला

मोहेजोदाडो की नगर निर्माण प्रणाली वास्तव में बहुत सुविकसित एवं प्रौढ़ थी। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसी उत्तम प्रणाली ससार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती। नगर में चौड़ी-चौड़ा सड़कें थी, किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार गलियाँ तथा मकान बने थे, सफाई के लिए नाली-प्रणाली थी। मेसोपोटेमिया के इशमूना नगर में भी नालियों का अच्छा प्रबन्ध था, किन्तु मिस्र के नगरों की नालियाँ इतनी वैज्ञानिक और सुन्दर नहीं थी। नगर में बड़े बड़े स्नानगृह तथा शौचगृह भी सुनिश्चित स्थानों पर सर्वसाधारण के लिए बने हुए थे। बूढ़ा-करकट इत्यादि झालने के लिए स्थान स्थान पर कुड़ेखाने रखे हुए थे। सुमेर और मिस्र में धानको वे घरों पर तो स्नानगृह बने हुए थे, किन्तु नगरों में सर्व साधारण के लिए कोई स्नानगृह नहीं बने हुए थे। इससे अनुमान होता है कि सिन्धु सभ्यता में नागरिकता का भाव अधिक विकसित था।

मोहेजोदाडो और हरप्पा नगरों की इमारतें प्रायः दो खण्ड की हैं। इन मकानों में पकाई हुई ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं। मिस्र की तरह पत्थर का प्रयोग नहीं है। मेसोपोटेमिया में तो अधिकतर कच्ची ईंटें ही दीवारों के लिए प्रयुक्त होती थी। वहाँ केवल स्नानगृहों और शौचगृहों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। दीवारों पर पलस्तर प्रायः मिट्टी का ही होता था। मकानों की छत पीठी हुई मिट्टी अथवा कच्ची या बकी हुई ईंटों की होती थी। छतों में कड़ियों का प्रयोग बहुत होता था। पानी के लिए कुएँ बने थे—इन कुओं की दीवारें मजबूत ईंटों की बनी हैं। ईंटें इतनी लफाई के साथ चुनी गई हैं कि खुदाई में प्राप्त हुए साफ किये जाने पर आज भी खूब काम दे रहे हैं। नगरों एवं मकानों के इस सुन्दर प्रबन्ध को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कोई उच्च सभ्यता नगर का प्रबन्ध करती होगी।

बत्ता-कौशल

सिन्धु प्रान्त में सैकड़ों मृण्मूर्तियाँ (मिट्टी की मूर्तियाँ) प्राप्त हुई हैं। अनेक मुद्रार्थ तथा ताबीज प्राप्त हुए हैं एवं असंख्य मिट्टी के बर्तन जिन पर सुन्दर पोलिश किया हुआ है। ये मिट्टी की मूर्तियाँ विशेषतः बच्चों के खिलौने और माँदरों और देवताओं को भेंट की जाने वाली तथा पूजा की ही मूर्तियाँ हैं। देवताओं की मूर्तियों में अधिकतर "मातृ देवी" की मूर्ति मिली है। मिट्टी के बर्तनों की कला बहुत ही सुन्दर तथा विकसित थी। मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के थे—एक वर्ग के बर्तनों पर पतले, हल्के लाल रंग की पोलिश होती थी। इन पर रेखागणित के घूर्तों या लोखों की कारीगरी की हुई है। दूसरे वर्ग के बर्तन अच्छी तरह पकाई चमकाती मिट्टी के होते थे। बर्तनों पर चित्रकारी बहुत ही सुन्दर है। चित्रकारी में विशेषतः बेल के डटे, पशु-पक्षी, पेड़ पत्तियों की मातृमूर्तियाँ चित्रित की गई हैं। मिश्र, सुसा तथा सुमेर में मिट्टी के बर्तनों पर विशेषतः मनुष्य आकृति का चित्रण हुआ है। मिट्टी के बर्तनों की दरवाजा जितनी जगह नाल में सुन्दर थी वैसे तो आजकल भी बहुत कम देखने को मिलती है।

मोहेजोदाडो में एक पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है—जिसे कुछ पुरातत्ववेत्ता तो पुजारी की मूर्ति बतलाते हैं एवं कुछ अन्य पुरातत्ववेत्ता किसी योगी की मूर्ति। इस पुजारी या योगी की मूर्ति की शकल बेबीलोन के पुरोहितों से मिलती है। इसके प्रतिरिक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिल्प की दो मूर्तियाँ हरप्पा से प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक लाल और दूसरी नीले-काले पत्थर की है। इन मूर्तियों का शरीर सौष्ठव यूनान की मूर्तियों से काफ़ी अलग नहीं। यहाँ की सुदाइयो में कुछ पीतल की नर्तकियों की भी मूर्तियाँ मिली हैं—जिससे ज्ञात होता है कि इन लोगों में नृत्य कला का भी प्रचलन था—और यह नृत्यकला काफ़ी विकसित थी। किन्तु नृत्य का उस काल में क्या ध्येय था, यह ज्ञात नहीं। मोहेजोदाडो में थोड़ी असंजत लाल गोमेदा की गुरिया भी प्राप्त हुई है, यहाँ पीतल की भी कुछ वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। सिन्धु प्रान्त की मुद्राओं तथा पट्टियों पर भी कितनी आश्चर्या सिन्धु कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन मुद्राओं पर बैल, अंत तथा नीलगाय के चित्र बहुत ही यथार्थ और सुन्दर हैं।

रई के कपड़े

उस काल के सभ्य देशों में स्वात् मिथ की छोटकर सकल। सिन्धु प्रान्त में ही रई के कपड़े बुने जाते थे। रई के सूत के बहुत ही सुन्दर ढग के रई डिजाइनों के कपड़े बुने जाते थे और मिथ तथा बेबीलोन के बाजारों में बिकते थे। अन्य देशों में तो विशेषतः ऊन या हैम्प या रेशम के ही कपड़े बुने जाते थे।

भाषा और लिपि

सुमेर के लोगों की तरह इन लोगों की भी भाषा पर्याप्त विकसित थी। लिपि, जिसमें वह भाषा लिखी जाती थी, सुमेर की लिपि से मिलती जुलती स्वात् एक प्रकार की लिपि ही थी। विद्वानों ने सुमेर की भाषा और लिपि का तो अध्ययन कर लिया है, किन्तु सिन्धु सभ्यता की भाषा और लिपि पढ़ने में वे अभी सफल नहीं हुए हैं। उनकी लिपि का रहस्य खुलने पर तो अनेक नई बातें इस सभ्यता के विषय में मालूम होगी, और सम्भवतः सुमेर और मिथ की सभ्यताओं पर भी नया प्रकाश पड़ेगा।

धार्मिक विश्वास

सिन्धु प्रान्त के लोगों के धर्म का स्वरूप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। इतना अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों ने भी मिथ एवं मेसोपोटेमिया की तरह विशाल-विशाल मन्दिर-मठ बनवाये थे। वे लोग मूर्तियों की स्थापना अपने मठों में भी किसी विशेष धर्म में करते रहे होंगे। उस काल की ज्यादातर मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली हैं। मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल में ईजिप्ट से सिन्धुप्रान्त के बीच के सभी देशों में जैसे इजिप्ट, फारस, मेसोपोटेमिया, मिथ तथा सीरिया में प्रचलित थी। मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति धरती माता की पूजा से ही हुई है। धरती-माता, प्रकृति ही मनुष्यों का

पालन-पोषण करती है। मेसोपोटेमिया के कई लेखों से ज्ञात होता है कि मातृदेवी नगर निवासियों की हर प्रकार की व्याधियों से रक्षा करती थी। यूफीटीज, टाईग्रिस नील और सिन्धु नदी के तटों पर रहने वाले लोगों की आजीविका बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर थी, फिर यह स्वामाविक ही है कि वे धरतीमाता, प्रकृतिदेवी—मातृदेवी की पूजा विशेषतः करते थे। मातृदेवी की मूर्ति के प्रतिरिक्त शिव तथा शिवलिंग का भी कई मूर्तियाँ मिली हैं—एक शिवजी की निमुखों वाली आकृति कई मुद्राओं एवं ताम्र-पटों पर अंकित मिली है। इससे अनुमान है कि सिन्धु प्रान्त के लोग शिवजी की पूजा करते थे और स्यात् योग की प्रणालियों से भी परिचित थे। इसके अतिरिक्त फैलिक (लिंग) की पूजा भी होती थी। लिंगों की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम में भी बालपीठ की पूजा होती थी—बालपीठ लिंग सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला देवता था। सिन्धु प्रान्त में स्यात् शक्ति उपासना भी प्रचलित थी एवं पशु पूजा भी होती थी। कुछ सम्य-ताओं के लोगों का विश्वास था कि मनुष्य रूप में आने से पहिले देवता पशु रूप में ही पूजे जाते थे। पशुओं में जिनकी पूजा होती थी उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो था बैल किन्तु हाथी, गैंडा, नीलगाय का भी पूजा होती थी। बैल स्यात् सिन्धु प्रान्त में शिवजी का वाहन माना जाता था। बैल का सिन्धु प्रान्त में ही नहीं किन्तु मसार के सभी प्राचीन सम्य देशों में धार्मिक महत्व था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु प्रान्त निवासी वृक्ष-पूजा में भी विश्वास रखते थे। नाग, जल तथा तुलसी की पूजा का भी प्रचलन था। स्वस्तिक तथा यूनानी क्रूश का चित्रण भी मुद्राओं तथा चातु की पट्टियों पर देख पड़ता है। इन चिन्हों का धार्मिक महत्व माना जाता था। स्वास्तिक तथा शक्र के चिन्हों का सबंध सूर्य और अग्नि से माना जाता है और सूर्य और अग्नि देवताओं के रूप में पूजित रहे हैं। सिन्धु प्रान्त के निवासियों की साक्षीयों एवं जादू-टोनों पर भी विशेष श्रद्धा थी। इन तमाम बातों से यही अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का बुद्धि का विकास, मनन एवं चिन्तन का विकास अभी विशेष नहीं हुआ था तथा बुद्धि, तर्क, विज्ञान एवं दशन की गहराइयों को वे प्रारम्भिक मानव स्यात् छू भी नहीं पाये थे। नवीन-यापान युगीय पुजारी, पुरोहित एवं शनैः शनैः बनते हुए आदिकालीन धार्मिक संस्कारों पर ही इन लोगों की धार्मिक भावना आधारित थी। इन लोगों का जीवन विशेषकर ऐहिक था। ऐहिक जीवन का सुख उज्ज्वल के लोग—यथा शासक, पुजारी, पुरोहित तथा अन्य धर्म जोग भोगते थे—किन्तु उस सुख में भी “चेतना” अधिक जागृत नहीं थी, चेतन अनुभूति महारा नहीं थी।

“सिन्धु सम्यता” आज से लगभग ६-७ हजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि के रगमच पर आकर मिस्र, बेबीलोन सम्यताओं की भाँति नदी का सा कुछ क्षणों तक अपना नृत्य करके विलीन हो गई किन्तु उस नदी के तटों की कुछ तरफें आज भी मानों प्रवाहमान हैं—उनका प्रभाव आज भी भारत में विद्यमान है। मातृदेवी की पूजा, शक्ति पूजा, शिव और शिवलिंग की पूजा, देवता रूप में पत्थर, वृक्ष, तुलसी और बैल की पूजा, जादू-टोणा, मन्त्र-तन्त्र, योग

धूप-दीप-नैवेद्य से मूर्ति की पूजा इत्यादि बातें हिन्दू संस्कृति में सिंधु सभ्यता से ही आई; मानो ये बातें भारतीय संस्कृति में उस प्रतीक प्राचीन काल से "आगम" रूप में चली आ रही हो। कई पौराणिक हिन्दू देवता सिंधु सभ्यता के देवताओं के ही तो विकसित रूप हैं, जैसे—

सिंधु सभ्यता का देवता	पौराणिक हिन्दू देवता
साल वरुण देवता पशुपति मा देवी	रुद्र, शिव (उमा शक्ति)
नील वर्ण आकाश देवता	विष्णु
शीघ्र और युद्ध का देवता	मुरुकुण (शिव का पुत्र स्कन्द)
घोषन और सौंदर्य का देवता गरुड	कनक : कृष्ण गरुड

भारतीय आर्यों की सभ्यता (THE INDIAN ARYAN CIVILIZATION)

वैदिक साहित्य

भारतीय आर्य कौन थे, कब भारत में रहते थे, अब उनके आदि ग्रन्थ ऋग्वेद की रचना हुई इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है। इन आर्यों के जीवन मन, आत्मा की कहानी इनकी अन्नेदृष्टि, इनकी अन्तस्त्वम अनुभूतियाँ सन्निहित हैं उस साहित्य में जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं, जो विशाल है और जिसका मूल है ऋग्वेद तथा अन्य तीन वेद। इस विशाल साहित्य की भाषा वैदिक (संस्कृत का पूर्ण रूप) है। कालान्तर में इस विशाल साहित्य से आविर्भूत हुआ वेदाङ्ग दर्शन एवं पुराण साहित्य जो वैदिक भाषा के ही संस्कारित रूप 'संस्कृत भाषा' में है। पहिले बहुत संक्षेप में इस साहित्य के शरीर की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य की पड़ितों में ३ भागों में विभक्त किया है—संहिता, ब्राह्मण एवं आरण्यक-उपनिषद्।

१ वेद संहिता (मन्त्रों या ऋचाओं का संग्रह)

संहितामें (अर्थात् संहृत मन्त्र, ऋचायें) चार वेदों की मिलती हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सब ऋचाओं की भाषा एक सी नहीं है। कहीं कहीं उसमें अत्यन्त प्राचीनता के चिह्न हैं और कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनता के। ये वेद हैं क्या? वेद का सामान्य अर्थ है 'सत्य ज्ञान'। इस अर्थ को मान कर चलें तो आर्यों के इस विश्वास में कि 'वेद' तो अनादिबाल से चले आते हुए ईश्वरीय ज्ञान हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वास्तव में ज्ञान अर्थात् वस्तु एवं सृष्टि का सत्य क्या है यह तो सभी से स्थित अर्थात् विद्यमान है जब से सृष्टि है। पर वेद शब्द का विशेष अर्थ चार प्रसिद्ध वेदों (मन्त्र संहिताओं) से है। इन वेदों में जो ऋचायें या मन्त्र हैं, और उन मन्त्रों में जो तथ्य, जो ज्ञान, सत्य समाहित है, उस ज्ञान अथवा सत्य के दर्शन अर्थात् उसकी अन्तरानुभूति समय समय पर कुछ विशिष्ट शुद्ध मन वाले पुरुषों (ऋषियों) की हुई और उसकी अन्तरानुभूति होते ही, उस ज्ञान का दर्शन होते ही, वह

प्रवाहित हो निकला ऋषि की छन्दबद्ध वाणी में। प्रथम बार मानव में आध्यात्मिक चेतना का उद्भव हुआ था—प्रथम बार उषा के समान लौकोत्तर प्रकाश से उसका मन उद्भासित हो उठा था। यह वाणी लोगों के लिए उपदेशात्मक उक्ति नहीं थी, किन्तु गृष्टि की अनन्तता और जीवन के अग्राध रहस्य से पराभूत हृदय की सहज कविता थी। ऋषि द्वारा दृष्ट शब्द-बद्ध ज्ञान या 'सत्य' या 'तथ्य' कहलाया ऋचा या मन्त्र—ऐसे मन्त्रों का संग्रह कहलाया वेद। मूलवेद ऋग्वेद में इस तरह १०५८० ऋचाएँ हैं, अन्य वेदों में अपेक्षाकृत बहुत कम जैसे सामवेद में १८७१, यजुर्वेद में २०८६ एवं अथर्ववेद में ५६८७। वास्तव में, ऋग्वेद में छन्दोबद्ध प्रार्थनाएँ तथा मन्त्र हैं; सामवेद में ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रों को गीतबद्ध किया हुआ है, यजुर्वेद में ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रों को यज्ञ और कर्मकाण्ड की दृष्टि से गद्य-सूत्रों में लिखा गया है, अथर्ववेद भिन्न कोटि का एक मन्त्र-टोपी का वेद है। इस प्रकार हम देखेंगे कि वेदों को हम किसी एक प्राणी, कवि या ऋषि की रचना नहीं मान सकते। समय समय पर भिन्न-भिन्न ऋषियों ने सत्यो का अनुभव किया और गन्तव्यों की रचना की। (किन्हीं विद्वानों की राय में ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों की रचना ईसा से लगभग २५००० वर्ष पूर्व हुई, किन्हीं दूसरे विद्वानों की राय में इनकी रचना ईसा से लगभग १५००-२००० वर्ष पहिले हुई)। इन मन्त्रों की रचना के पश्चात् मन्त्रों के पठन पाठन की शैली का प्रचार हुआ। उस समय कामज तो थे नहीं जो कहीं मन्त्रों की लिखा जाता; भोज एवं ताड़ पत्रों का प्रचार भी तब से अनेक वर्षों पीछे ही हुआ होगा, अतएव वेद मन्त्र वेदाचार्यों द्वारा शिष्यों को कटस्थ कराये जाते थे। उनके कठ कराने की विधि और प्रणाली इतनी विवक्षणा थी कि भिन्न भिन्न वेदों के आचार्यों के शिष्यों तथा प्रशिष्यों की परम्परा में वेदों के गन्ध यथावत् प्रनलित रहे। मैक्समूलर ने अपने लेख "India what it can teach us" (भारत हमें क्या सिखा सकता है) में दिखाया है कि इतने बड़े साहित्य की स्मृति के आधार पर चलाना कम कठिन नहीं था। कालांतर में भोज या ताड़पत्र का प्रचलन होने पर वेद लिखे गये एवं सङ्गृहीत किये गये होगे। सबसे प्राचीन ताड़ की पुस्तक ई० सन् की दूसरी शताब्दी की उपलब्धि है। भोजपत्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ जो अब तक मिला है वह ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दी का है; यह ग्रन्थ पाली भाषा का "धम्मपद" है। कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक ई० सन् की १३ वीं शताब्दी की बतलाई जाती है, पर पण्डितों का ख्याल है कि मध्य एशिया में पड़ी हुई सस्कृत की अनेक पुस्तकें जो कागज पर लिखी प्राप्ति हुई हैं उनका काल ई० सन् की चौथी शताब्दी होना चाहिये।

इसी प्रकार श्रुति परम्परा से चलते चलते कितो काल में वेद भी लिखे गये—पहिले सम्भव है ताड़ या भोजपत्रों पर लिखे गये हों, फिर कागज पर। आज जो वेदों के भाष्य मिलते हैं वे तो अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। वेदों पर सायण और मध्व (मध्ययुग के दो महान् पंडित) के भाष्य १४ वीं सदी में लिखे गये थे। बंगाल में प्राप्त नगुद भाष्य १४ वीं सदी की रचना है। प्रायः इन्हीं भाष्यों के आधार पर छपे हुए वेद आज तक प्रचलित हैं। सायण के ही भाष्य के आधार पर मैक्समूलर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के

पाठ सन् १८०५-७२ ई० में छपवाये, फिर अन्य पाषाणय विद्वानों ने अन्य वेदों के पाठ छपवाये। उन्हीं के आधार पर अब कुछ और विशेष अन्वेषणों के साथ २० वीं शताब्दी में वेदों के पाठ छपे। महर्षि दयानन्द का वेद भाष्य भी प्रसिद्ध है।

२ ब्राह्मण

वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है—ब्राह्मण ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थ ग्रन्थ में लिखे गये हैं और इनमें कर्मकाण्ड की प्रधानता है। वेदों (संहिताओं) में वर्णित यज्ञों के लिए, बन्ध और कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, कुश किधर और क्यों रखना चाहिए आदि यज्ञ सम्बन्धी अनेक छोटी मोटी बातों का विवेचन किया गया है तथा जगह जगह ऐतिहासिक और परम्परा प्राप्त कहानियाँ हैं जो बाद में चलकर पुराण और इतिहास का रूप धारण करती हैं। प्रसल में ब्राह्मणों में से बहुत से लुप्त हो गये हैं और यह जानने का कोई उपाय नहीं रह गया है कि उनमें क्या था। ब्राह्मणों में जिस दृष्टि से संहिता को देखा है, वह यद्यपि कर्मकाण्ड प्रधान है, फिर भी उसमें व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि का स्पष्ट परिचय विद्यमान है।

भारण्यक और उपनिषद्

ब्राह्मणों के अन्त में भारण्यक और उपनिषद् हैं। इनमें आध्यात्मिक बातों का बड़ा गम्भीर विवेचन किया गया है। ये “वेदान्त” भी कहलाते हैं, क्योंकि ये वेदों के ही अन्तिम भाग हैं। उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी सभी वाक्य ऋग्वेद के अत्यवामीय सूक्त पर आधारित हैं। उपनिषदों को रहस्यानुभूति एवं अध्यत्म या ब्रह्म विद्या का प्रादि स्रोत समझा जाता है। उपनिषद् साहित्य अरण्यामूलक है, उनके अनुशीलन से मानव चेतना कभी कभी तो सचमुच प्रकृति और अस्तित्व के गहनतम तत्त्व को छू लेती है। प्रमुख उपनिषदों के नाम ये हैं—वृहदारण्यक तैत्तिरीय, ऐतरेय, केन, काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण, प्रश्न, मैत्रायणीय तथा माण्डूक्य। भारतवर्ष के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय इन उपनिषदों में ही अपना प्रादि अस्तित्व स्वीकार करते हैं।

उपयुक्त वैदिक साहित्य की रचना के बाद (जिसे हम प्रायों का आधारभूत साहित्य कह सकते हैं) और अनेक प्रकार के साहित्य की रचना हुई जिसका उल्लेख प्रायों जाति की सरकृति और सम्यता को प्राप्त तब अवाध की रचनाकाल के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, मम्मव इसकी रचना हुई हो। इस साहित्य के १ प्रमुख ग्रन्थ माने जा सकते हैं, यथा (१) वेदांग साहित्य, (२) धर्म पुराण-इतिहास, (३) महामारत गीता, (४) रामायण, (५) दर्शनशास्त्र।

१. वेदाङ्ग साहित्य

वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्) काफी बड़ा हो चुका था। वह जटिल भी हो गया था। उनको समझने में सहायता देने के लिये और उसका रूप और अर्थ स्थिर कर देने के लिये मापागत वैज्ञानिक छानबीन के बाद नया साहित्य तैयार किया गया जो वेदाङ्ग कहलाया। वेदाङ्ग ६ है—

(१) जिज्ञा ग्रन्थ—इनमें वर्ण और उनके उच्चारण सम्बन्धी नियम दिए गये हैं।

(२) सूत्र—इसमें वेदों में प्रयुक्त छन्दों का विवेचन किया गया है।

(३) व्याकरण—इन ग्रन्थों में वैदिक पदों के सही पाठ और उच्चारण सम्बन्धी नियमों का निरूपण किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

(४) निरुक्त—यह एक मुनि कृत निरुक्त ग्रन्थ सबसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ वस्तुतः वेदों का भाष्य है। वेदों का सही सही अर्थ तब तक नहीं मिलता है जब तक कि यह ग्रन्थ से ही सबसे अधिक सहायता मिलती है।

(५) कल्प-कल्प साहित्य का दूसरा नाम सूत्र साहित्य है। सूत्र का मतलब है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भर देना। विशाल वैदिक साहित्य के धार्मिक विचार, रीति एवं नियम सब लोच ध्यान में रख सक, इसी उद्देश्य से सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। सूत्र साहित्य को प्रायः तीन विभागों में विभाजित किया जाता है; यथा श्रौत-सूत्र, गृह्य-सूत्र, एवं धर्म-सूत्र। श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड का वर्णन है, गृह्य सूत्रों में गृहस्थ के दैनिक यज्ञ आदि, यथा धर्म सूत्रों में सामाजिक नियमों आदि का विवेचन है।

(६) ज्योतिष-काल गणना एवं निरूपण सम्बन्धी ज्ञान की यह क समय उपयोगिता होती थी। ऋग्वेद पर आश्रित ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'लग्न-ज्योतिष' है।

२ धर्म-पुराण-इतिहास

हिन्दुओं के व्यक्तिगत, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को नियमन करने वाले वेदों के आधार पर बनाये गये नियम जिन ग्रन्थों में मिलते हैं, उनको धर्म या स्मृति ग्रन्थ कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य स्मृतिग्रन्थ मनु ऋषि कृत मनुस्मृति है। हिन्दुओं का समस्त धार्मिक, सामाजिक जीवन मनुस्मृति के आदेशों के अनुसार ही परिचालित होता आया है।

पुराणों से मतलब उन ग्रन्थों से है जो प्राचीन काल में लोकप्रिय रूप में चले आ रहे हैं और जिनमें लोक-धर्म-भावना समाविष्ट है। पुराणों में विशेषतया चार प्रकार के विषयों का वर्णन पाया गया है, यथा प्राचीन राजाओं तथा ऋषियों की वंशवृत्तियाँ तथा उनके आचरण; जाति के इतिहास से सम्बन्धित प्राचीन घटनाएँ; सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णाश्रम, आदि,

दार्शनिक सिद्धांत सम्बन्धी विवरण, और जिव, विष्णु आदि की मूर्ति तथा तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य आदि का वर्णन। पुराणों की संख्या १८ है, जिसके नाम हैं—ब्रह्म, पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिङ्ग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण एवं ब्रह्माण्ड पुराण। इन पुराणों में कहीं कहीं वैदिक काल से भी पहिले के इतिहास की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय पुरातत्वविद और संस्कृत के विद्वान पुराणों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य रोजकर निकाल रहे हैं। जहां तक पुराणों की धार्मिक गाथाओं का प्रश्न है वे अविचलित प्रतीकात्मक हैं, मानी जातीय एवं चेतन मन लोक—इच्छा और सोच—कल्पना उन प्रतीकों में समाहित हो गई हो। यहूदी और ईसाई लोगों की धर्मपुस्तक बाइबल और चीनी लोगों की प्राचीन धर्म गाथाओं में भी ऐसा ही हुमा है। पुराणों में अनेक बातें प्रसंगत हैं—कपोल कल्पित, किन्तु फिर भी उनका आधार तत्त्वतः वे अनुभूतियाँ और सत्य हैं जो वेद और उपनिषदों में प्रकाशित हुए। इन आधारभूत मानवीय अनुभूतियों पर कथा और काव्य के जिस विशाल और रंगीन भवन का निर्माण पुराणों के रूप में हुमा—वह है सचमुच अदभुत। पुराण साहित्य में यह बात स्वयं मिथ है कि उसके रचयिताओं में—वे ऋषि, मुनि, पंडित जा भी हों—उदात्त कल्पना-शक्ति थी वे मानवीय इच्छाओं—अभिलाषाओं और गहन मन्त स्पर्श की अच्छी-बुरी सभी प्रवृत्तियों को खूब समझते थे, लोक कल्याण और लोक रक्षण की भावना उनके काव्य की मूल प्रेरणा थी। जातीय जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिये उसे सुखी और मंगलमय रखने के लिये निराशा से बचने के लिये, ऐसे प्रयत्न प्रायः सभी प्राचीन जातियों में हुए। यह उस समय के मानव का प्रयत्न था—धरने चारों ओर की कृष्टि को समझने का एवं जीवन में निष्प्रयोजनता और सुखापन नहीं आने देने का।

१. महाभारत कीता

महाभारत अपने प्राप में एक सम्पूर्ण समग्र साहित्य है। यह लोक प्रवाद बहुत घटा संव सही है कि जो विषय महाभारत में नहीं है वह भारत में कहीं भी नहीं है। पण्डितों ने महाभारत का अर्थ किया है—भारतवर्ष वालों की युद्ध कथा। ऋग्वेद में इन भारतवर्ष वालों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में भारत की दुष्पन्त और शत्रुन्तला का पुत्र बतलाया गया है। इन्हीं भारत के वंश में हुए हुए जिनकी सत्तानों में आपसी झगड़े के कारण कभी घोर युद्ध हुमा था। महाभारत में इसी युद्ध का वर्णन है किन्तु महाभारत केवल युद्ध की ही कहानी नहीं है। असल में महाभारत उच्च युग की ऐतिहासिक नैतिक, पौराणिक उपदेश और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कथाओं का विशाल विषय रूप है। भारतीय दृष्टि से महाभारत पांचवा वेद है, इतिहास है, स्मृति है, रत्न है, और साध ही मान्य है। अनेक वास्तव तक यह ग्रन्थ बल्लता और सप्रतीत होता रहा। सम्पूर्ण महाभारत की रचना का एक काल नहीं है। आज का महाभारत एक लाख श्लोकों का समग्र ग्रन्थ है। इसी महाभारत के अन्तर्गत

है—विश्व प्रसिद्ध “गीता” जिसमें समाहित है हिन्दू दर्शन का निचोड़ कि मानव ज्ञानोत्पन्न धनासक्त भाव से स्वधर्मानुकूल (अर्थात् अन्तःस्थित स्वभाव के अनुकूल) कर्म करते हुए, सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर दे। ज्ञान, कर्म, गति (Knowing, Wiling, Feeling) का यह अपूर्व सामञ्जस्य है—जिस सामञ्जस्य के बिना जीवन एकांगी रह जाता है। इतना विशाल महाकाव्य जिसमें व्यक्ति और समाज के जीवन का इतना सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन मिलता हो और जो साथ ही साथ मानव भावों के गहनतम तल को छूता हो संसार में और कोई दूसरा नहीं है।

४. रामायण

विश्वास किया जाता है कि “रामायण” वैदिक साहित्य के बाद मानव कवि का लिखा हुआ पहला काव्य है। इसलिए इसको श्रार्व काव्य और इसके रचयिता वात्समीकि को श्रार्व कवि गाना जाता है। विद्वानों की परीक्षा से भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य जाति के ग्रन्थों में सबसे पहला है। यह काव्य प्रसिद्ध संसार के महाकाव्यों की तुलना में प्रद्वितीय है। ग्रीक महाकवि होमर के “इलियड” और “ओडेसी” इटली के महाकवि दान्ते का “दिव्यना कोमेडिया” अष्ट महाकाव्य हैं, किन्तु उनमें रामायण के भावों वैसी सूक्ष्मता और उदात्तता नहीं है। यदि हमें संसार के तीन महान्तम कवियों का नाम लेना पड़े तो हम कहेंगे कि वे वात्समीकि (भारत), होमर (ग्रीस) और शेक्सपीयर (इंग्लैण्ड) हैं। रामायण और महाभारत—दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति की अनुपम देन हैं। विद्वानों द्वारा ऐसा भी मालूम किया गया है कि ६०० ई० सन् के प्रासपास कम्बोडिया (हिन्द चीन का एक प्रान्त) में रामायण का धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रचार था।

५. दर्शन

दर्शन ६ हैं यथा—(१) गौतम का न्याय, (२) कणाद का वैशेषिक (३) कपिल का सांख्य, (४) पतञ्जलि का योग, (५) जैमिनी का पूर्व मीमांसा, (६) व्यास का उत्तर मीमांसा (वेदान्त)। ये सब दर्शन शास्त्रों के मूल में वेद और उपनिषद् हैं। ये दर्शन सूत्र रूप में लिखे गये थे, अतएव इनको समझने के लिए श्रार्वों को रचना हुई जैसे उत्तर मीमांसा (मीमांसा का अर्थ है वेद वाक्यों के वास्तविक भावों की समझना) पर शंकराचार्य, रामानुज, माध्व और विष्णु स्वामी ने श्रार्व सिद्धे, जो अपने अपने मत के अनुसार अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं।

उक्त दर्शन शास्त्रों का वर्गीकरण चाहे ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी में हुआ हो किन्तु सिद्धान्त और विचार रूप से उनकी परम्परा ई० पू० की कई शताब्दियों तक जाती है। यहाँ तक माना जा सकता है कि उन विचारों का सार उपनिषदों में है और कुछ का आदि-स्रोत ऋग्वेद में जैसे ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को वेदान्त दर्शन का आधार माना जाता है।

हिन्दू-धर्म

उपयुक्त वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्) तथा उत्तर वैदिक साहित्य (वेदांग, धर्म गुराण-इतिहास, महाभारत, रामायण दर्शन) ही हिन्दू धर्म, हिन्दू मान्यता, हिन्दू दर्शन, हिन्दू ज्ञान विज्ञान के आधार स्तम्भ हैं। प्राधुनिक हिन्दू धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही समानान्तर है। इस धर्म के प्रवर्तक ईसाई या मुसलमान या बौद्ध धर्मों के समान कोई एक नहीं था प्रोफेट या गुरु नहीं हुए;—न इसका प्रवर्तन किसी एक विशेष काल में हुआ। यह धर्म तो प्राचीन ऋग्वेदिक काल से—(वह ऋग्वेद जो मानव जाति का प्रादि ग्रन्थ है) प्राधुनिक काल तक एक भज्य धारा की तरह बहता हुआ चला आया है और चला जा रहा है, आज के भारतीयों में अभी प्राचीन ऋग्वेदिक सस्कृति एवं सभ्यता के धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं के सत्कार हैं। इतिहास के इस दीर्घ कालीन समय में, इस हजारों वर्षों के समय में, वे सत्कार कभी भ्रष्ट नहीं हुए भारतीय सत्कारों से मूलतः कभी भी दूर जाकर नहीं पड़े। हजारों वर्षों के इस काल में अनेक अन्य सभ्यताओं, जातियों एवं धर्मों से इस भारतीय (वैदिक, हिन्दू) धर्म और सभ्यता का सम्पर्क हुआ—परस्पर लेन-देन, मेल जोल हुआ, बहुत सी नई चीजें मूल रूप में या रूपान्तरित होकर इसमें समा गई, किन्तु उस प्रादि मूल धारा का प्रवाह रुका नहीं, मूल धारा के प्रवाह की बिना भी आधारभूत रूप में बदली नहीं। इसीलिए कहते हैं प्राचीन काल में सत्कार में अनेक महान् सभ्यताओं का जैसे मिस्र और यैबीलों की सभ्यता, ग्रीस एवं रोम की सभ्यता का उदय हुआ, उदयान हुआ, किन्तु काल के गहन गर्त में उनका रूप विलीन हो गया; इसके विपरीत भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता की धारा टूट कर कभी विलीन नहीं हुई, यद्यपि उसमें नये रंग रूप आये। आज भी इस भूमि की सस्कृति और सभ्यता के वातावरण में उद्भवित हुए हैं, मानव मात्र की वर्तमान भावना धन्तर में लिए हुए शीलवान् पुरुष गर्धी, महाकवि रविन्द्र और योगीराज अरविन्द।

भारतीय मानस में धार्मिक क्रांति

(REVOLUTION IN INDIAN
RELIGIOUS THOUGHT)

(१) महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म

महात्मा बुद्ध (११७-४८६ ई० पू०) के आविर्भाव के पूर्व भारत में वर्णों का (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य एवं शूद्र वर्णों का) प्रचलन प्रायः बची हुई पृथक् पृथक् जातियों के रूप में हो चुका था। धर्म ग्रन्थों का भी पठन पाठन प्रायः ब्राह्मणों तक ही सीमित हो चुका था। कर्म-काण्ड अर्थात् वैदिक युग के यज्ञ और बलि ही व्यावहारिक धर्म के मुख्य अंग रह गये थे। इस कर्मकाण्ड को भी ब्राह्मणों ने बड़ा जटिल और आदम्बरपूर्ण बना दिया था। दूसरी ओर अनेक साधु-संत, योगी और महात्मा हो गये थे जो इस दुनिया और इस जीवन का तिरस्कार कर केवल आत्मा, परलोक और मोक्ष की बात करते थे। संस्कृत भाषा, इसका साहित्य एवं इसके धर्म-ग्रन्थ जन-साधारण से दूर की वस्तु थीं। उस समय जन साधारण में बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं, किन्तु अन्य कई बोलियाँ थी जो प्राकृत कहलाती थीं। जन साधारण यज्ञ, कर्मकाण्ड और धार्मिकता की दुरुहता और जटिलता से मुक्त होना चाहता था; एवं अनजाने कुछ ऐसी आवश्यकता अनुभव कर रहा था कि कोई सरल राह उसे मिल जाय। जीवन में यह सरल राह दिखलाने वाले कई महात्मा प्रगट हुए, उनमें बुद्ध और महावीर प्रमुख थे।

महात्मा बुद्ध का जीवन

सिद्धार्थ (गौतमबुद्ध) का जन्म ई० पू० ११७ में कपिलवस्तु (आधुनिक उत्तर प्रदेश में बस्तीनगर के उत्तर में) नामक नगर में जो शाक्य वंश के लोगो गणराज्य की राजधानी थी, शाक्य राजा अर्थात् राष्ट्रपति शुद्धोदन की स्त्री महामाया से हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिन्तनशील रहते थे—उनकी यह प्रवृत्ति देख कर पिता ने १८ वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया, किन्तु उनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति बदली नहीं। एक बड़े और उसके बुढ़ापे के

दृश ने, एक रोगी और उसने दृष्टि रोग ने दृश्य ने, एक लाभ और मृत्यु ने दृश ने और एक शांत प्रसन्न मुग्ध सन्यासी के दृश्य ने उनके जीवन पर गहरी छाप डाली और उनकी दिशा को ही बदल दिया। २० वर्ष की आयु में उनके पुत्र भी हो चुका था किन्तु इसी समय, (प्राज्ञाद पूर्णिमा) एक रात अन्तिम बार अपनी स्त्री और बालक का मुह देख कर वह घर से बाहर निकल पड़े, दुःख मुक्त और जीवन का रहस्य को ढूँढने के लिए। इसे गौतम का "महाभिनिश्चरण" कहते हैं। गृहस्थों के कर्मकांड (यज्ञयोगादि) तो शांति मिली ही नहीं थी—अब वह दार्शनिकों के पास उस समय की विद्या सीखने लगे, उसमें भी शांति नहीं मिली। अंततः मे छ वर्षों तक घोर तपस्या की जिसके परिणामस्वरूप शांति तो दूर उनके सौम्य शरीर का केवल हाड खाम अस्थि पञ्जर बाकी रह गया, और उनकी स्थिति अस्वस्थ और अर्धचेतन हो गई। कहते हैं उस समय एक युवती जिसका नाम सुजाता था, उपर से निकसी, उस युवती ने गौतम को बड़ी धड़ा से पायस खिलाया, और वह स्वस्थ हो गये। स्वस्थ होने के बाद एक दिन (वैशाखी पूर्णिमा) गौतम एक पीपल के नीचे जब वह ध्यान मग्न थे उन्हें एक अद्भुत शांति की अनुभूति हुई—मानो उनके चित्त के सब विक्षेप शांत हो गये हों, सब प्रकार के कष्टों और दुःखों का रहस्य खुल गया हो। इससे 'बोध' प्रपञ्च वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन गौतम "बुद्ध" हुए और वह पीपल भी "बोधि वृक्ष" कहलाया। बुद्ध को क्या बोध हुआ? वह बोध था—सरल, सत्त्वा जीवा ही सुख का मार्ग है, वह सब यज्ञों, शास्त्राणों और तप से कर है। जीवन का यह स्वयं अनुभूत तथ्य था। सरल, सत्त्वा जीवन क्या है? इसका आभास बुद्ध की इस वाणी से मिलता है जो बोध प्राप्ति के बाद बनारस सारनाथ पहुँचकर उनके प्रथम श्रावकों के सामने उच्चरित हुई थी—'मित्राणो! सन्यासी को दो घटो (सीमाओं) का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दो घट कौन से हैं? एक तो काम और विषय, सुख में फँसना जो भयंकर हीन, घाम्य और अज्ञान है, और दूसरा शरीर को अथवा कष्ट देना जो अनर्थ और अनर्थक है। इन दोनों घटों का त्याग कर तपान्त ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को पकड़ा है—जो भ्रातृत्व कोलने वाली और ज्ञान देने वाली है।' यह मध्यम मार्ग ही बौद्ध धर्म का निचोड़ है। इसमें जाति भेद, ऊँच नीच का भाव, यज्ञयोगादि एवं देव-पूजा, ब्राह्मण पौरोहित्य एवं कमफलवाद का पचडा नहीं है। सब पचडों से दूर सरल आचरण का एक मार्ग है। बुद्ध ने अपनी अनुभूति से मानव का कल्याण करना चाहा। अतएव उन्होंने स्थान स्थान पर घूमकर, जाति ऊँचनीच से भेद भाव, यज्ञयोगादि एवं ब्राह्मण सत्ता एवं कर्मफलवाद से ऊपर उठकर उपदेश देना प्रारम्भ किया। अनेक जन उनके शिष्य हो गये—जिनमें मिश्र, सन्यासी और गृहस्थ अनुयायी भी थे। अपने अनुयायी, मिश्र सन्यासियों का बुद्ध ने जनतन्त्र के प्रादुर्भाव पर एक सच के रूप में सगठन कर दिया। ये बौद्ध मिश्र भी धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। चारों ओर बुद्ध के यश का प्रचार हुआ। एक बार घूमते घूमते यशस्वी बुद्ध अपने पुराने घर पर अपनी पत्नी एवं पुत्र (जिसका नाम राहुत था) के पास भी मित्रा के लिये पहुँचे। गौतम (बुद्ध) की पत्नी फिर से उनका दर्शन पाकर अपने को न सम्माल सकी। एवाएक

गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। मा (गौतम की पत्नी) ने बुद्ध (अपने पति) को समर्पित किया अपना बालक राहुल, जो भिक्षुक बना और अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पड़ा—धर्म प्रचार के लिए। कुछ वर्षों बाद स्वयं राहुल की माता ने भिक्षुणी बनने का निश्चय किया—भिक्षुणी सभ की अलग स्थापना हुई। वह संघ की मानव कल्याण के लिये धर्म प्रचार के काम में लग गया।

इस प्रकार ४५ वर्ष तक भारत भर में बुद्ध बराबर घूमते रहे और अपने मुखद वाणी लोगों को मुनाते रहे। अन्त में ८० वर्ष की आयु में उनके शरीर में दर्द हुआ—साथी भिक्षुओं का अन्तिम बार अपने पास बुलाया और यह अन्तिम वाणी कही—“भिक्षुओ! मैं मृत अन्तिम बार बुलाया हूँ। संसार की सब सत्ताओं को अपनी अपनी आयु है। प्रप्रमाद से काम करते जाओ। यही तथागत की अन्तिमवाणी है।” तत्पश्चात् बुद्ध की आँखें मूंद गईं। यही उनका “महापरिनिर्वाण” था।

बौद्ध धर्म

बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। निर्वाण के बाद राजगृह (नगव) में ५०० बौद्ध भिक्षुओं की एक ‘संगति’ (सभा) हुई, जिसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य आनन्द के सहयोग से “सुत्त पिटक” नामक धर्मग्रन्थ एवं एक अन्य प्रमुख शिष्य उपासि के सहयोग से “विनय पिटक” नामक धर्मग्रन्थ का संकलन किया गया।

उपरोक्त प्रथम सभा के बीस वर्ष बाद, दूसरी सभा वैशाली में हुई और फिर तीसरी सम्राट अशोक के समय (२६७-२३२ ई० पू०) पटना में। इन सभाओं में बौद्धों के धार्मिक साहित्य का रूप निर्दिष्ट हुआ। उपरोक्त दो ग्रन्थों को मिलाकर कुल तीन ग्रन्थ बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रन्थ बने यथा—

१. सुत्त पिटक—जिसमें बुद्ध की सूक्तियाँ (उपदेश) हैं।
२. विनय पिटक—जिसमें भिक्षुओं के आचार सम्बन्धी नियम हैं।
३. अभि-धम्म पिटक—जिसमें बौद्धों के दार्शनिक सिद्धांत हैं।

बौद्ध धर्म के ये तीन पिटक (पेटिया-धर्मग्रन्थ) मुख्य हैं। ये पहले पहल पाली भाषा में लिखे गये। कालान्तर में उपरोक्त धर्मग्रन्थ सुत्त पिटक में “जातक” नामक एक और अंश जोड़ दिया गया—जातक भाग में लगभग ५०० उपदेशात्मक कहानियाँ हैं। ६-७ वीं शताब्दी के पूर्व भारत में बहुत सी मनोरञ्जक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं—उनको बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों की शक्ति दे दी गयी और जातक नाम से सुत्त पिटक में उनका समावेश कर लिया गया।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करने के पहले एक बार अपना

ध्यान प्रचलित रैदिय धर्म की सामान्य मान्यताओं पर पुनः दृष्टिपात कर लें। ये मान्यताएँ प्रायः निम्नलिखित हैं—

(१) एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान् परमात्मा है जो अस्तित्व सृष्टि का निर्विशेष शासनकर्ता है।

(२) प्राणी में स्थित आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है और जो अविनाशो, अमर है। आत्मा एक अनिवर्चनीय अव्यक्त सत्ता है जो शरीर, मन, बुद्धि आदि से सर्वथा भिन्न और परे है।

(३) प्रार्थना, पाठ्युपाय इत्यादि द्वारा प्राणी परमात्मा की कृपा का भाजन हो सकता है, एवं मानवात्मा अनन्तकाल तक के लिए सुख, शांति, आनन्द की स्थिति प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त मत ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म एवं आत्मा की नित्यता में विश्वास करता है किन्तु—

बौद्ध धर्म इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता—इन मान्यताओं को सत्य भी नहीं मानता। बुद्ध ने केवल वस्तु की ही नहीं, आत्मा परमात्मा को भी नित्य मानने से इन्कार कर दिया। बुद्ध की दृष्टि में यह सृष्टि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र है, ये आत्मा तथा जगत् अनित्य हैं। वे मानसिक अनुभवों तथा प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हैं, किन्तु आत्मा को उन मानसिक प्रक्रियाओं से कोई भिन्न पदार्थ नहीं मानते। आत्मा तो मानव प्रवृत्तियों का पुञ्जमात्र है इन प्रवृत्तियों के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता नहीं। उनका सिद्धांत आज्ञात्मन के वैज्ञानिक भौतिकवादियों एवं मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त के जैसा है जो मन और मानसिक प्रक्रियाओं को तो मानते हैं और आत्मा को यदि वह है तो उन मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न और परे कुछ भी पदार्थ नहीं मानते। व्यवहार में सरलता के लिए उन सब मानसिक प्रवृत्तियों को 'आत्मा' नाम दिया जा सकता है और कुछ नहीं। किन्तु बुद्ध सब वस्तुओं की लगातार परिवर्तनशीलता अर्थात् उनकी अनित्यता मानते हुए भी एक दृष्टि से "प्रवाह" की एकता को 'परिणाम' की वास्तविकता को मानते हैं—जैसे बहती हुई गंगा में हम एक डुबकी लगाते हैं फिर दूसरी फिर तीसरी, प्रथम बार जिस जल में हमने डुबकी लगायी, दूसरी डुबकी उसी जल में नहीं लगी क्योंकि वह तो बहकर दूर निकल गया, किन्तु फिर भी हम यह समझते रहते हैं कि हमने एक ही जल में (गंगा में) डुबकी लगायी है—यह इसलिए कि प्रवाह की एकता बनी हुई है, अर्थात् चाहे हमने एक जल में डुबकी लगायी हो या कई जलों में, व्यावहारिक दृष्टि से परिणामात्मक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

वास्तव में अपने मध्यम मार्ग की अनुभूति के अनुकूल सत्ता असत्ता विषयक दार्शनिक प्रश्नों में भी, ऐसा प्रतीत होता है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग ही अपनाया। "एक मत (नित्य) सत्ता पर विश्वास करता है, तथा दूसरा मत असत्ता पर निश्चय रखता है, पर मध्यम प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार सत्य सिद्धान्त दोनों छोरों के बीच में कहीं है।" अर्थात् बुद्ध

और ईमानदारी के भाव ॥ धर्म करते हुए (धर्म त्याग कर नहीं) हमें अपना जीवन यापन करना चाहिये और निःस्वार्थ भावना की मन स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार सरलता से, सहजभाव से जीवन यापन करते हुए निःस्वार्थ भावना की स्थिति प्राप्त होने पर हम निर्वाण की (अर्थात् दुखों से निवृत्ति की) अनुभूति कर सकते हैं। निर्वाण का अर्थ इस लोक में या किसी परलोक में 'अमरत्व' या किसी परमात्म तत्त्व में विलीन हो जाना या जन्म मरण के बन्धन से मुक्ति नहीं है। बुद्ध की दृष्टि से निर्वाण का अर्थ है—इस जीवन में, इस मव में दुख से निवृत्ति एवं पूर्ण शांति की अनुभूति—यह मानव मात्र को सरल शुचिर्मय जीवन से प्राप्त हो सकती है।

बुद्ध की शिक्षाओं का धर्म सम्प्रदाय रूप में संगठन

बुद्ध धर्म आदि रूप से सरल आचार मार्गों का धर्म था किन्तु जैसा सभी धर्मों के साथ प्रायः होता है, इस धर्म में भी कालान्तर में अनेक प्रपञ्च और घाटझर आकर जुड़ गये और इसकी मूल सरलता और इसका मूल रूप विलुप्त हो गया। यदि आज स्वयं बुद्ध भगवान् था उपस्थित हों तो उनके नाम से प्रचलित धर्म को वे स्वयं नहीं समझ पायेंगे—वे आश्चर्य करने लगेंगे कि मनुष्य ने आखिर उनको सरल सीधी शिक्षाओं में क्या अनर्थ पैदा कर दिया।

ई० पू० चौथी शताब्दी में वैशाली में बौद्ध भिक्षुओं की जो दूसरी सभा हुई थी उसी में आचार तथा अध्यात्म विषयक कुछ प्रश्नों को लेकर भिक्षुओं में परस्पर मतभेद उपस्थित हो गया। कुछ ऐसे थे जो प्राचीन "विनयो" में कुछ संशोधन, नहीं चाहते थे। कालान्तर में ऐसी ही बातों को लेकर अनेक सम्प्रदाय खड़े हो गये। आजकल विशेषतया तीन सम्प्रदाय प्रचलित हैं—

१ महायान सम्प्रदाय—जो बुद्ध के ईश्वरत्व में विश्वास करता है। इस प्रकार मानव बुद्ध की जगह लाकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। अतः बुद्धमूर्तियों की पूजा का प्रचलन हुआ। इसमें ईश्वर वादिता, पाठ पूजा, भक्ति, आचार्य एवं पुजारी पूजा का अधिक महत्व है। आजकल इसका प्रचार तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में विशेषतया पाया जाता है।

२ हीनयान सम्प्रदाय—जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के अधिक निवट है। जीव को परमुक्तपेक्षी (ईश्वर, देवपूजा इत्यादि की ओर मुक्तपेक्षी) होने की आवश्यकता नहीं—यदि वह स्वयं सरल मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है तो उसका कल्याण ॥ सकता है। आजकल इसका प्रचार लका, बर्मा, स्याम, जावा आदि देशों में है।

३ वज्रयान सम्प्रदाय—महायान तो बुद्ध को सत्सार ॥ उद्धारक रूप में देखता था। वज्रयान ने उसे वज्रगुरु बना दिया। वज्रगुरु ने उस आदर्श

पुरुष को कहते थे जिसे असीकिक सिद्धिया प्राप्त हो। इसमें मन्त्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों का बहुत प्रचार है, क्योंकि सब सिद्धिया मन्त्र, तन्त्र योगिक क्रियाओं आदि से ही प्राप्त होती हैं। अनुमान है कि इस सम्प्रदाय का जन्म ईसा के बाद छठी शताब्दी में हुआ। ऐसे माना जाता है कि ८ वीं से ११ वीं तक वज्रयान के ८४ सिद्ध हुए। प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं ८४ में से एक थे। इन्हीं के प्रभाव से ८वीं-९वीं सदी में भारत में हठयोग सम्प्रदाय, वाममार्ग सम्प्रदाय, नाथपंथ आदि का प्रचलन हुआ।

(२) जैन धर्म

जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक धर्म। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा भरिष्ठनेमि मुनियों के नाम पाये हैं जो जैन धर्म के पहले और १२वें तीर्थंकर माने गये हैं। प्रायः ई. पू. ६वीं शताब्दी में बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ २३वें तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ के लगभग २५० वर्ष बाद जैनियों के २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुये जिनके काल से जैन धर्म का स्पष्ट संगठित रूप मिलता है।

महावीर स्वामी (५६६-५२७ ई० पू०)

राज्यो में लिच्छव वंश के प्रधान सिद्धार्थ और वैशाली के लिच्छवि राजा चेटक की बहिन त्रिशला के पुत्र वर्तमान महावीर का जन्म ५६६ ई० पू० में वैशाली के समीप तुम्हिनपुर (बिहार के वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले) में हुआ। उनका जीवन काल ५२७ ई० पू० तक रहा। उक्त सिद्ध पुरुष पार्श्वनाथ के पदचिन्हों पर से चले और आये जाकर महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े होने पर यशोदा नामक देवी से उनका विवाह हुआ, जिससे एक लड़की हुई। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। १२ वर्ष के भ्रमण और तप के बाद उन्होंने "कैवल्य" (ज्ञान) पाया तब से वह प्रह्वंत् (पूज्य) जिन (विजेता), निर्ग्रन्थ (बन्धन हीन) और महावीर कहलाने लगे। उनके अनुयायी जैन कहलाये। कैवल्य प्राप्ति के बाद मिथिला, कोसल आदि प्रदेशों में भ्रमण करते रहे और अपने ज्ञान का प्रचार भी। बुद्ध निर्वाण के एक वर्ष पहले पावापुरी (राजग्रह या गोरखपुर के आसपास) में उनका निर्वाण हुआ।

जैन धर्म साहित्य और सिद्धांत

जैन धर्म के मूल ग्रन्थ छठी शताब्दी के उपलब्ध हैं, इसके पहिले के लिखे कभी भी नये हो। ये प्राचीन ग्रन्थ ४५ हैं। इनकी भाषा अर्द्धमागधी है। जैनचार्यों द्वारा जैन धर्म और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थ बराबर लिखे जाते हैं, जिनमें से अनेक प्रमाणिक माने जाते रहे हैं। प्रथम शताब्दी के आचार्य मुन्द-बुन्द के ४ ग्रन्थ नियम-सार, पञ्चास्तिकाय सार, समयसार, प्रवचनसार जैन धर्म साहित्य के सर्वस्व माने जाते हैं।

जैन धर्म जाति-पाँति के भेदभाव से ऊपर उठकर, मोक्ष प्राप्ति में यत्नादि एवं ग्राह्य पुरोहितों को अनावश्यक मानकर, जीवन में सत्य, निस्वार्थ

आचार को प्रधानता मानकर ही चला था किन्तु कालान्तर में जन्मवद दर्शन का रूप उसने भी ग्रहण कर लिया, यद्यपि मोक्ष प्राप्ति के लिये आचार को प्रधानता भी उनमें बनी रही।

जैन धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है—सृष्टि धनादि काल से चल रही है। इसका नियता कोई ईश्वर या भगवान् नहीं—यह अपने ही आदि तत्वों के आधार पर स्वतः चल रही है। ये आदि तत्व जिनकी यह सृष्टि बनी है, छ हैं। यथा-जीव (आत्मायें—Souls), पुद्गल (भूत पदार्थ—Matter) धर्म, अधर्म, आकाश और कास। इस प्रकार जैन दर्शन आध्यात्मिक भद्रत-वादी या भौतिक भद्रतवादी की तरह सृष्टि का मूलतत्त्व एक नहीं मानता, किन्तु अनेक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि के ६ मूलतत्वों का विवरण इस प्रकार है:—

जीव चेतन द्रव्य है। जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्म करता है, सुख दुःख का भोक्ता है, अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। प्रत्येक जीव (आत्मा) की अनादि काल से ही पृथक् पृथक् स्थिति है—ऐसा भी नहीं की जीवों अर्थात् आत्माओं का विलीनीकरण किसी “परम-आत्मा” में हो जाता हो। जीव धनादि काल से कर्म से सबद्ध है। ऐसा नहीं कि किसी समय यह जीव सर्वथा शुद्ध था और बाद में उसके साथ कर्मों का बन्धन हुआ। कर्म एक प्रकार का पुद्गल (भूत-पदार्थ) है—पृथ्वी, जल आदि के समान एक भौतिक पदार्थ, जो जीव के साथ बसा रहता है। कर्म के साथ सबद्ध जीव हो बढ़ घुस (मनुष्य जो मुक्त नहीं है) के रूप में दिखता है। उत्तम कर्म जीवों को उत्तम जन्म प्राप्त कराता है, अधम कर्म अधम जीवन, जैसे जानवर, वनस्पति का जीवन, यहाँ तक कि अधम कर्म जीव को अजीव प्रतीत होने वाले पत्थर, घातु इत्यादि भूत पदार्थों में भी जन्म प्राप्त कराता है। वास्तव में जैन दर्शन इस जगत के समस्त प्रदेशों जीवों की सत्ता स्वीकार करता है और इसलिए इसमें अहिंसा की सर्वाधिक महत्ता मानी गई है। जीव का मूल गुण है—अनन्त-ज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त दर्शन एवं अनन्त सुख। किन्तु जीव के ये मूल शुद्ध गुण कर्मों के परदे में छिपे हुए रहते हैं, अननुभूत रहते हैं,—अनादि काल से यह ऐसा है।

मनुष्य (कर्म के साथ सम्बद्ध जीव) आनन्द, शांति चाहता है। यह तभी सम्भव है जब जीव कर्म का आवरण हटाकर अपने शुद्ध गुण को प्राप्त कर ले। कर्म का साथ होने पर, कर्म का आवरण हटने पर, जीव उस स्थिति का प्राप्त होता है जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करते ही जीव में अनन्त सुख, ज्ञान दर्शन, वीर्य सद्य उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा मुक्त जीव जिन (ईश्वर) कहलाता है, जो अनन्त सुख ज्ञानादि की स्थिति में जिन लोक (सिद्ध लोक) में अतन्त्र काल तक वास करता रहता है।

अतएव जीवन का ध्येय हुआ—मोक्ष प्राप्ति और उसका मार्ग है कर्मसंशय। कर्मसंशय के साधन तीन हैं—(१) सम्यक् दर्शन अर्थात् सच्ची अज्ञा, (२) सम्यक् ज्ञान अर्थात् मूच्छा ज्ञान, (३) सम्यक् चारित्र्य अर्थात् सच्चा आचार। इनकी प्राप्ति अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अवरिष्य अर्थात् सच्चा वैराग्य पावन करने से होता है। इन साधनों से मनुष्य शनैः

धर्म पूर्ण वैराग्य और तप की स्थिति और अन्त में कर्मक्षय की स्थिति की प्राप्ति होता है, जब उसे मोक्ष की उपलब्धि होती है। जीव बन्धन में अनादिकर्म की बोर जीव मुक्ति में अहिंसा की महत्ता होने से जैनाचार्यों ने कर्म और अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन किया है, जो अति तक पहुँच गया है।

जैनाचार्यों ने कर्मफल और अहिंसा के सिद्धान्तों का इतना विश्लेषणात्मक अध्ययन कर डाला कि विश्लेषण करते-करते कर्म सिद्धान्त एवं हिंसा-अहिंसा के उन्होंने इतने भेद, बन्धन के इतने रूप एवं दशाएँ गिना डालीं, एवं उनकी परिमाणाओं के इतने जटिल बन्धन में बाध दिया कि वे सहज सरल व्यावहारिक जीवन से कुछ दूर पड़ गयीं। जैन धर्म में भी अन्य धर्मों की तरह कई सम्प्रदाय चल पड़े। दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय तो बहुत पहले से ही हो गये थे। इन दोनों सम्प्रदायों में तात्त्विक मतभेद कोई नहीं है—केवल इसी एक बात पर कि कुछ लोग तो अपरिग्रह का पूर्ण आदर्श मानकर जैन मुनियों के लिए दिगम्बर (नग्न) रहना आवश्यक समझते थे, और कुछ लोग इन आचार विषयक बातों में ढील देने की तैयारी थे एवं जैन मुनियों के लिए सफेद वस्त्र (श्वेताम्बर) धारण करना आवश्यक समझते थे—ये दो भेद हो गये। जिन मन्दिरों, देवों और पुरोहितों के प्राङ्गम्बर से ऊपर उठकर जैन धर्म के प्रवर्तक बीरबङ्गुरों की ही मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित किया गया और वे ही मन्दिर, पूजा आदि इस धर्म के अंग बन गये, यहाँ तक कि आज भारत के मन्दिरों में जैन मन्दिरों की संख्या बहुत अधिक है।

किन्तु फिर भी जैन दर्शन का अपना एक स्थान है। उन दार्शनिक बातों के अलावा जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जैन दर्शन की एक विशेषता है उनका अनेकान्तवाद और स्याद्वाद। अनेकान्तवाद का भाशय है कि वस्तु का ज्ञान अनेकाङ्गी, अनेक रूपात्मक है। किसी भी पदार्थ का सत्य ज्ञान समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध पर बिना ध्यान दिये प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात् वस्तु को उसकी निविशेष स्थिति में परीक्षा नहीं की जा सकती, उसकी परीक्षा अन्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध की स्थिति में होगी चाहिये—उसका सापेक्ष निरूपण होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म होते हैं और अनन्त सम्बन्ध। बद्ध (छद्मस्य) मानव में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह अनन्त धर्मात्मक वस्तुओं का पूर्ण निरूपण कर सके, अतएव वस्तु के विषय में उनका ज्ञान अपूर्ण होता है। एतदर्थ किसी वस्तु के विषय में जब वह किसी तथ्य का निरूपण करता है तो वह कहता है कि वस्तु का यह रूप तो है ही किन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति कोई दूसरा तथ्य उस वस्तु के विषय में बताता है तो वह भी सत्य हो सकता है। इस विचार पद्धति को जैन दर्शन वा स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद की भावना से जैन दर्शन एवं धर्म की श्रेष्ठ सहिष्णुता का परिचय मिलता है। वस्तु का पूर्ण ज्ञान, तथ्य का पूर्ण परिचय तो 'सिद्ध पुण्य' को ही हो सकता है जिसका गुण ही अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन है।

(३) भारतीय धार्मिक-मानस का विकास

धर्म की धारा वैदिक युग की वैदिक ऋचाओं और मन्त्रों में प्रकृति

और विज्ञान, आत्मा और 'परमात्मा' के रहस्यों को उद्घाटन करती हुई, यज्ञयागादि में कर्मकाण्ड की दुरुहता प्राप्त करती हुई और उपनिषदों में दार्शनिक अनुभूतियाँ करती हुई बहती चली जा रही थी। पुरोहितों यज्ञयागादि के दुरुह कर्मकाण्ड से जब यह धारा अवरुद्ध होने लगी तो बुद्ध और महावीर आये, जिन्होंने इस अवरुद्ध होती हुई धारा को प्रशस्त भूमि पर प्रवाहित किया। इन धर्मों का अध्ययन हमने किया है।

वैदिक हिन्दू, जैन बौद्ध धर्मों के बाह्यातरो को छोड़कर उनके सैदा-
न्तिक आधरों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म आत्म, ब्रह्म (ईश्वर), कर्मवाद और मोक्ष के विचारों पर आधारित है, सृष्टि ब्रह्म का प्रस्फुटन है। जैन धर्म आत्म कर्मवाद और मोक्ष के विचारों पर आधारित है, सृष्टि अनादिकाल से स्वतः ६ मूल सत्त्वों (जीव, पुद्गल धर्म, अघर्म, काल, और आकाश) में स्थित है, बौद्ध धर्म न किसी आत्मा की मानता, न किसी ब्रह्म को और कह सकते हैं कि कर्मवाद की भी इस धर्म में स्थिति नहीं है। यह धर्म तो सृष्टि को एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र मानता है। यह विचार आधुनिक भौतिकवाद से मिलता-जुलता है। शुद्धाचार द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विचार इसको अवश्य मान्य है।

हिन्दू धर्म में मोक्ष का अर्थ है जीवात्मा का परब्रह्म में विलीनीकरण। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ है जीव की अनन्त सुख, ज्ञानादि की अपरन्धि और अमरत्वपद की प्राप्ति—सुखमय, ज्ञानमय अमरत्वपद प्राप्त करके जीव जिनलोक (महत्लोक—सिद्धलोक) में अनन्तकाल तक विषरण करता रहे। बुद्ध धर्म में मोक्ष का अर्थ है जीवन में दुःख से पूर्ण निवृत्ति और सम्पूर्ण सुख शान्ति की प्राप्ति।

हिन्दूओं का सृष्टि के अतिम सत्य के सम्बन्ध में मूल मन्त्र है—
सद्ब्रह्मदान्त्य—१. सत्, २. चित्, ३. आनन्द। इसके ठीक विपरीत बौद्धों की स्थापना है—सत् की जगह असत् (कुछ भी चीज अपनी स्थिति में ठहरने वाली नहीं—सतत परिवर्तनशील है, अतः कैसे किसी भी चीज की सत्ता मानी जा सकती है), चित् की जगह अचित् अर्थात् अनात्मवाद—अर्थात् सर्वव्यापी, सर्वकालीन, अन्तर कोई आत्मा नहीं, चेतना तो शरीर का एक गुण है—जो शरीर के साथ सतत परिवर्तनशील है और जिसका अन्त भी शरीर के विघटन के साथ-साथ हो जाता है। ३. आनन्द की जगह दुःखवाद अर्थात् सृष्टि के गहनतम तल में सुख नहीं किन्तु दुःख व्याप्त है। किन्तु इन धर्मों का रूप इन सूक्ष्म सिद्धान्तों में सीमित नहीं था, जैसा उल्लेख भी हो चुका है। जन साधारण में इन धर्मों के स्थूल रूप ने प्रशस्ति पाई। वेदों में उषा, वरुण, सूर्य, इन्द्र आदि देवताओं के प्रतिरिक्त "विष्णु" नाम के एक साधारण देवता का भी नाम आता है। धीरे-धीरे इस देवता के रूप और इसके प्रति भावना में परिवर्द्धन होता रहा। रामायण काल तक इस देवता का कोई महत्व नहीं था। महाभारत में इस देवता का महत्व बढ़ता है, और फिर पुराणों में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, और यह ब्रह्म के ही रूप माने जाते हैं। इस रूप में इनके प्रति पूजा की भावना का उद्भव ईसा पूर्व पाचवीं शती

शताब्दी में हो चुका था। इसके बाद इनके अवतार रूप में इनकी प्रतिष्ठा होती है। सम्भवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में या इससे भी कुछ पूर्व श्रीकृष्ण की भावना का इसमें सम्मिलन हो जाता है, अर्थात् ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ लोग यह मानने लग गये कि श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार थे। विष्णु की अवतार रूप में पूजा का भाव नागवत धर्म के नाम से धीरे-धीरे प्रायः समस्त हिन्दुओं में प्रचलित हो जाता है। ईसा की ११वीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर १६वीं शताब्दी तक अनेक नागवत धर्माचार्यों द्वारा विष्णु रूप में कृष्ण, राम, विट्ठल या विठोबा मूल रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जन माधारण के लिये अब राम, कृष्ण, विट्ठल ही परमात्मा हैं, मृष्टि के निधान हैं, मानव के मायविधाता हैं। ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज, फिर १४वीं शताब्दी में उनके चेले रामानन्द और फिर १७वीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास के प्रद्युम्न काव्य 'रामायण' ने राम और राम-भक्ति को जनजन के हृदय की एक अपूर्व सवेदनात्मक अनुभूति दी। राम और राम-भक्ति से जनजन का मानस प्लावित हो उठा। इसी प्रकार श्री नागवत पुराण, एम १२वीं शताब्दी के श्री निम्बार्क स्वामी, फिर चंडीदास और विश्वपति कवि, फिर १६वीं शताब्दी के श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर १७वीं शताब्दी के बल्लभाचार्य और नक्त महाकवि सूरदास के "भूरसागर" में जनजन के हृदय की श्रीकृष्ण के प्रति प्रद्युम्न प्रेम के माधुर्य से प्लावित कर दिया। इस प्रकार आज हम हिन्दू मान में राम और कृष्ण की भावना प्रतिष्ठित पाते हैं।

एक व्यक्तिरूप ईश्वर में विश्वास—यही ईश्वर सृष्टि का नियता है, यही मानव का मायविधाता—ऐसी मायता, ऐसी स्थिति आज भी मसार के बहुजन समाज की बनी हुई है। ईसाई धर्म का, जो प्रायः यूरोप, अमेरीका महाद्वीपों में प्रचलित है, ईसाई श्री ईश्वर के फेंमले में भरोसा करता है; मुसलमान धर्म का, जो प्रायः अरब, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में प्रचलित है, मुसलमान भी खुदा की मर्जी और तफ्दीर में एतबार करता है। चीन, तिब्बत, हिन्दूचीन, जापान इत्यादि देशों में भी करोड़ों बौद्ध हैं जो बुद्ध के ईश्वरीय रूप में विश्वास करते हैं और अपने मुक्त समृद्धि और कल्याण की स्थिति बुद्ध की कृपा पर आश्रित मानते हैं; नास्तिकवादी हम में भी आज ऐसे अनेक साधारण जन हैं जिनके लिए पिरजा और ईश्वर एक मय नय्य है और यही मानते हैं कि यह 'मय' ईश्वर की ही करनी है।

यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म तो अपने प्रारम्भ से ही एक व्यक्तिगत ईश्वर रूप पर आश्रित हैं; भारत में अपने प्राचीन इतिहास के युग पुराणों तथा राम और कृष्ण में व्यक्तिगत ईश्वर की प्रतिष्ठा की। बौद्ध और जैन धर्मों ने अपने धर्म-प्रवर्तकों में यथा बुद्ध और महावीर में व्यक्तिगत ईश्वर की बलना की।

मानो व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना किए बिना मनुष्य का काम ही नहीं चला। भगवान के प्रति अनुराग, भक्ति, मानव मन की स्वात् एक भाव-भूतक, सवेदनात्मक आवश्यकता थी।

प्राचीन चीन की संस्कृति (THE ANCIENT CHINESE CIVILIZATION)

(प्रारम्भ काल से लेकर ६१० ई० तक)

भूमिका

मिस्र, मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया), भारत और चीन की सभ्यतायें ससार की चार सबसे प्राचीन सभ्यतायें मानी जाती हैं। मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यतायें आज सुप्त हैं—वे केवल ऐतिहासिक स्मृतियाँ मात्र रह गई हैं। भारत और चीन की सभ्यतायें अभी तक जीवित हैं और इनमें पुरातन हजारों वर्षों की परम्परायें एवं ज्ञान विज्ञान की धारा अब भी प्रवाहमान हैं। चीनी सभ्यता के विषय में, चीन भारतीय शान्तिनिष्ठता के प्रसिद्ध प्रो० तानयुनशान का मत है कि “पश्चात्य विद्वान मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता को काल के दृष्टांत से सबसे पुरानी मान लेने में गलती करते हैं। उनकी यह गलती इसीलिये होती है कि उन लोगों का चीन के इतिहास का ज्ञान प्रायः नहीं के बराबर है एवं चीनी संस्कृति को वे हृदयगमन नहीं कर पाये हैं।” प्रो० तानयुनशान की राय में चीनी सभ्यता मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं से भी पुरानी है। चीन के प्राचीन महात्माओं की शिक्षाओं एवं कथित वाणी के आधार पर चीनी लोगो का ऐसा विश्वास है कि चीनी सभ्यता का उद्भव करने वाला “पान-कु” देवता था। उसी न सृष्टि को रचा था और वही इस ससार का शासनकर्त्ता था। उसके सात हाथ और पाठ पैर थे। ‘पान-कु’ के बाद तीन पौराणिक सम्राटों का उद्भव था। १. टीन हुआंग—स्वर्ग का सम्राट २. टी हुआंग—पृथ्वी का सम्राट ३. जैन हुआंग—मनुष्य का सम्राट। इन तीनों पौराणिक सम्राटों के बाद “गोहू ची” अर्थात् दस युगों का काल आता है। प्रत्येक युग का पृथक् पृथक् वर्णन करती हुई पृथक् पृथक् पुस्तकें हैं, जिनमें प्रत्येक युग का विशद वर्णन है; किन्तु ये सब पौराणिक, सम्भवतः कल्पित गायानें हैं।

चीनी विद्वान प्रो० तानयुनशान ने चीनी सभ्यता के काल को—प्रारि प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के विकास-क्रम को ७ काल विभागों में

विभक्त किया है—

प्राचीन युग—

१. प्रारम्भिक एवं अन्वेषण काल — अनिश्चित पुरातन काल से २६६७ ई० पू० तक ।
२. स्थापना — ह्वांगटी—“पीत सम्राट” से तांगयन्ग और यू शुन तक २६६७-२२०६ ई० पू०
३. विकास एवं विस्तार — मुई, शांग और चाऊ, तीन काल खंड २२०६-२५५ ई० पू०
४. भारत से सम्पर्क — चिन वंश, हान वंश, तांग वंश ई०पू० २५५ से ६६० ई० सन्

मध्य युग—

५. उत्थान — सुंग वंश, युयांग वंश, मिंग वंश ६६०-१६४९ ई०

प्राधुनिक युग—

६. यूरोप से सम्पर्क — चिन (मंचू) वंश १६४४-१९११ ई०
७. नव-उत्थान — १९११ में प्रजातंत्र की स्थापना से १९४९ ई० तक

अब एक आठवां काल विभाग हो सकता है। सन् १९४९ ई० में कोम्यूनिस्ट व्यवस्था की स्थापना से आज तक ।

१. प्रारम्भिक एवं अन्वेषण काल

चीन में अति प्राचीन अनिश्चित पुरातन काल से सम्पत्ता का विकास हुआ। पुरातन चीनी ऐतिहासिक धर्मिष्ठों के अनुसार चीनी विद्वान युसांगों ने गृह-निर्माण कला का आविष्कार किया; स्वीजेन ने अग्नि का आविष्कार किया; फूसी ने मछली के शिकार एवं जाल बनाने की कला का आविष्कार किया; एवं उसी ने मनुष्यों को सितार पर गायन शिक्षा मिलवाई। फूसी ने ही विवाह के नियम बनाये, एवं बाठ चित्रों का आविष्कार किया जिनके बाद लेखन कला का विकास हुआ; उसी ने काल गणना का हिसाब लोगों को सिखाया। फिर शेननुझ आये जिन्होंने लोगों को कृषि विद्या सिखाई, एवं व्यापार विनिमय और औषधि विज्ञान का प्रारम्भ किया। उन्होंने काल गणना विज्ञान में सुधार किया। ये सब अन्वेषण प्रदाता आविष्कारक प्राज से प्रायः १० हजार वर्ष पूर्व हो चुके थे और इस प्रकार सम्पत्ता की नींव डल चुकी थी।

चीन की कहानी की यहाँ तक तो बात हुई चीनी पुरातन साहित्य एवं चीन परम्परागत विद्वानों के आधार पर। अब हम आलोचनात्मक

ऐतिहासिक दृष्टि से चीन की सम्यता का इतिहास जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व तक तो पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि चीन का इतिहास जानने की ओर गई ही नहीं थी। किन्तु शनं शनं यह बात महसूस की गई कि मानव जाति एवं मानव सम्यता के विकास में चीनी लोगों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चीन सम्यता में मानव अनुभव का एक विशिष्ट अंश समाहित है एवं इस संस्कृति में मानवीय दृष्टि से अनेक आकर्षक एवं स्थायी तत्व विद्यमान हैं। शनं: शनं चीन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक खोज होने लगी एवं पुरातत्ववेत्ताओं एवं धातुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन चीन के इतिहास का एक ढांचा बनाया। चीन में इस सम्बन्ध में बहुत सामग्री उपलब्ध है—वहाँ का प्राचीन साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र इत्यादि।

चीनी लोगों की उत्पत्ति

चीनी लोगों की परम्परागत मान्यता तो यह है कि उनका उद्भव चीन में हो हुआ और उनकी सम्यता अनादिकाल से चली आती है, उसकी प्राचीनता के विषय में अनेक लोक गाथायें जिनका कुछ उल्लेख ऊपर किया जा चुका है बनी हुई हैं। किन्तु इन विश्वासों और गाथाओं को वैज्ञानिक इतिहास का आधार नहीं माना जा सकता। धातुनिक अनुसंधानात्मक ढङ्ग से प्राचीन चीन का इतिहास जानने एवं लिखने के प्रयास किये गये हैं—जो कि अभी वे सबके सब पूर्ण एवं सिद्ध नहीं माने जा सकते। उनके अनुसार चीनी लोगों की उत्पत्ति के विषय में अभी तक कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। एक मत तो इस प्रकार है—नव-पाषाण युग के आरम्भ काल में ही अर्थात् आज से १०-१२ हजार वर्ष पूर्व हम मानव जाति को कई प्रजातियों में बाँटकर ४ प्रजातियों में विभक्त हुआ पाते हैं और साथ ही साथ उनको दुनिया के अलग अलग चार विशेष भागों में बाँटा हुआ पाते हैं। उन प्रमुख चार प्रजातियों यथा नोडिक, मॉन्टे लोइड, नीग्रो, मंगोल में से, ये चीनी लोग मंगोल प्रजाति के हैं जिसका वर्ण पीला, उमरी हुई गाल की हड्डियाँ एवं थपड़ी नाक होती है, और जो उस काल में उन प्रदेशों में बसी हुई थी जो प्राधुनिक चीन मंगोलिया इत्यादि हैं। दूसरा मत है कि ये लोग मंगोल उपजाति के नहीं हैं इनकी स्वतन्त्र ही अपनी उपजाति है। या तो यदि वे ही इनका उद्भव चीन में हुआ या संभव है प्राचीन पाषाण युग के उत्तरार्ध में (आज से लगभग १५-२० हजार वर्ष पूर्व) मध्य एशिया से जाकर कुछ लोग चीन के उत्तरी भाग ह्वांगहो नदी की तरेटी में, तथा दक्षिणी भाग यांगटीसिक्वांग नदी की तरेटी में बसे, और वहाँ का प्राकृतिक परिस्थितियों एवं बलवायु के अनुरूप उन लोगों का, उनकी भाषा और सम्यता का विकास हुआ। इस बात का अनुमान कि ये लोग मंगोल प्रजाति के नहीं हैं इससे भी लगाया जाता है कि उनकी चीनी भाषा मूलतः आदिम परिवार से (जिसकी एक प्रमुख भाषा मंगोल है) सर्वथा भिन्न है। जो कुछ इनके संगठित जीवन का पता लगा है, गाँवों में रहते थे, एवं खेती करते थे। पश्चिम से बँवर लोगों के आक्रमण होते थे और वे सताये जाते रहते थे, किन्तु

फिर भी एक केन्द्रीय व्यवस्था की ओर इनके सामाजिक संगठन का विकास हो रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी ग्राम कम्युनीटीज से छोटे छोटे सरदारों के राज्य बने। इन राज्यों से समन्तग्राही प्रान्त स्थापित हुए। ये सामन्तग्राही प्रान्त धीरे धीरे एक केन्द्रीय शासन के अधीनस्थ होकर एक साम्राज्य बने। इन चीनी लोगों को परस्पर मिला देने में कोई धार्मिक अथवा राजनैतिक शक्ति या भावना काम नहीं कर रही थी; वह केवल एक ही तत्व था जिन्हे परिचायित होकर जाने या अनजाने ये समस्त चीनवासी एक मूल में बंध रहे थे। वह तत्व था—“सांस्कृतिक एकता की भावना”। उनको यह मान होने लगा था कि प्राचीन वे लोग हैं और प्राचीन एव गौरवमय उनकी सम्पत्ता, एक उनकी भाषा है, एक संस्कृति और एक आदर्श समस्त चीन को एव वहाँ के रहने वालों को एक केन्द्रीय साम्राज्य में मिला देने का अभूतपूर्व काम किया। चीन के सर्वप्रथम सम्राट हुआंगती (Huang Ti) ने जो कि विश्व इतिहास में “पीत सम्राट” के नाम से प्रसिद्ध है। वह साम्राज्य २६९७ ई० पू० में स्थापित हुआ, यद्यपि आज से लगभग साढ़े चार हजार वर्ष पूर्व। उसी समय से चीन का तारीखवार इतिहास प्रारम्भ होता है। उस काल में मिस्र में बड़े बड़े फेरो और सुमेर में बड़े बड़े राजा राज्य करते थे। इन दोनों देशों में बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, मन्दिर और पुजारी ये व्यापार होता था और सम्पत्ता का विकास हो रहा था। भारत में सिन्धु सभ्यता (मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा) विकासमान थी और एशियामाइनर, ओस्ट्रोलोप और सीरिया आदि प्रदेशों में मिस्र और मेसोपोटेमिया की सम्पत्ता का प्रसार होने लगा था। भारतीय पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार “सप्त सिधव” में वैदिक सभ्यता का विकास हो चुका था और स्वात् उसका सम्पर्क ईरान, दक्षिण भारत में प्रविष्ट सम्पत्ता, तथा सिन्धु सभ्यता तथा अन्य उपरोक्त सभ्यताओं से होने लगा था। यहूदी, ग्रीक, और रोमन लोगों का तो इतिहास में अभी तक नाम भी नहीं था। उपरोक्त चीन, भारत, मिस्र, मेसोपोटेमिया एव भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों को छोड़कर, बाकी की दुनिया यथा—यूरोप, उत्तरी एशिया दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि—अज्ञातावस्था में या तो सर्वथा अज्ञान या अर्द्धसम्य अवस्था में पड़ी थी। उपरोक्त “पीत सम्राट” द्वारा २६९७ ई० पू० में चीनी साम्राज्य स्थापित होने के काल से प्रो० तामयुनशान के अनुसार चीनी सभ्यता के इतिहास का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

पापना काल (२६९७-२२०६ ई० पू०)

जैसा ऊपर वह आये हैं चीन के सर्वप्रथम सम्राट हुआंगती—“पीत सम्राट” ने २६९७ ई० पू० से चीन में राज्य करना प्रारम्भ किया और वहाँ एक साम्राज्य की स्थापना की। इस सम्राट ने लगभग पूरे १०० वर्षों तक चीन में राज्य किया। इसी सम्राट को चीन राष्ट्र का निर्माता माना जाता है और चीनी लोग सभी अपने आपको इस पीत सम्राट घंशत्र मानते हैं। यह सम्राट महापंडित, विद्वान एव आविष्कर्त्ता था। इसी ने निम्न चीनी का आविष्कार किया—(१) टोपी और पहनावा (२) गाड़ी और नाव

(३) चुना घोर युग (४) तीन कमान (५) कृतवन्तुमा (६) मुद्रायें (७) वफ़्त । इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से चली आती हुई धन-धन्य वस्तुओं में इनमें सुधार किये । अपनी अपार धनिकी शक्ति से इनमें अनुनिर्देशक विद्या, सोर मङ्गल के ज्ञान आदि में अभूतपूर्व सुधार किये । नेचन-कला भी अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इसी सम्राट के प्रयत्नों से इसी के काल में पहुँची । सम्राट के दो मन्त्री य जिनका काम केवल इतिहास लिखना था । इसी काल से चीन का लिखित इतिहास मिलता है एवं साहित्य तथा अन्य कलाओं की अनेक पुस्तकें भी किन्तु दुर्भाग्यवश ये रिकार्ड म बहुत से अव उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चीन-मी-ह्वान (२४६-२०७ ई० पू०) के जमाने में बहुत से पुरातन ग्रन्थ सम्राट के आदेश से जला दिये गये थे । फिर भी अनेक ग्रन्थ छिपाकर रक्षित हुए थे और जलने से बचा लिये गये थे । चीन के प्राचीन ग्रन्थों में दो प्रमुख हैं—“यो-चीन” (Yi-Chin) अर्थात् ‘परिवर्तन के नियम’ एवं “शी चीन” (Shi-Chin) अर्थात् ‘गीतों के नियम’ ।

पिछ सम्राट ह्वानगी के बाद दो और प्रसिद्ध सम्राट हुए, हांगयाओ (२२१६-२२१५ ई० पू०) और यु-गुन (२२११-२२०६ ई० पू०) । इन दोनों सम्राटों ने अपनी अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में बहुत सुन्दर ढंग से चीन में राज्य किया । चीनी धर्म-गुरु एवं विद्वान् कनफ्यूषियस इन सम्राटों की आदर्श सम्राट मानता था और उनकी राज्य व्यवस्था को आदर्श राज्य-व्यवस्था ।

१ विकास एवं विस्तार (२२०६ से २१५ ई० पू०)

इन काल में तीन प्रमुख राजवंशों ने राज्य किया । (१) मुई, (२) शांग और (३) च्वाऊ । इन प्रारम्भिक काल में चीनी सम्बन्ध अपनी धरम उत्कर्ष की स्थिति में थी ।

मुई काल (२२०५-१७९६ ई० पू०) — इन वंश में १७ सम्राट हुए । प्रथम सम्राट यू-महान् ने देश की नदियों की आपन से बचाया । चीन की नदियों में बार बार भयंकर बाढ़ आया करती थी, घर-सेन सब बह जाया करते थे । नाशों आदमी के घर-बार हो जात थे, यह एक राष्ट्र व्यापी आपन हुआ करती थी, यू महान् ने बहुत ही बुद्धिमानी और इन्जीनियरिंग कुशलता से चीन की ११ बड़ी नदियों का सम्पूर्ण सज कर उनका प्रवाह समुद्र की ओर मोड़ा, जिससे वे नदिया समुद्र में गिरने लगीं । इसी सम्राट के विषय में एक चीनी कहावत है ‘यदि यू-न होता तो हम सब मर चुके होते ।’ इसी काल में ठेठ दमरी दुनिया में, मिस्र और उधर मसोरीटिया में सोद नील नदी और यू-फीटीम और टाईथीम नदिया के प्रवाह में सेतों की बिचाई की कला का विकास कर गये थे । समस्त देश की सम्राट ने ६ मार्गों में विभक्त किया, समस्त देश से घातुएँ एकत्र की एवं प्रत्येक मार्ग में इन घातुओं में दन दडे बडे महान् कहावत रखने ।

शांग काल (१७६६-११२३ ई० पू०) — इन वंश में ३८ सम्राट हुए । शांग काल के घातुओं ने बने बतन तथा अन्य वसा-कीतन व काय पद भी

प्राचीन चीन की वस्तु बने हुए हैं। इसी काल के सम्राटों का बनाया हुआ जेड महल प्रसिद्ध है।

चाऊ काल (११२२-२५५ ई० पू०)—इस वंश में ३७ सम्राट हुए। चाऊ काल चीन के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में सम्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान एवं प्रगति हुई। चीन के प्रसिद्ध धर्म गुरु, विद्वान और महात्मा-कन्यूसिपस, लाओत्से तथा अन्य जैसे मैन-मियम, मोट्ज़ू, चुबास-जू, यांग-जू एवं शुन-जू इसी काल में हुए। इन महात्माओं की शिक्षा का प्रभाव अब भी समस्त चीनी राष्ट्र मानस पर अस्ति है। इस काल में भिन्न भिन्न १० दार्शनिक विचारधाराएँ चीन में प्रचलित थीं। इन लोगों के दर्शन एक विचारों का अध्ययन आगे करेते।

इसके प्रतिरिक्त दो महान् सामाजिक आन्दोलनों ने इस युग में प्रगति की। पहिला राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध का विकास। समस्त देश की भिन्न भिन्न प्रान्तों में विभक्त किया गया एवं भिन्न भिन्न प्रान्तों को छोटी छोटी इकाइयों में। इन इकाइयों के शासकों को प्रतिवर्ष सम्राट के पास अपनी इकाइयों के शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। सम्राट की केन्द्रीय सरकार भिन्न-भिन्न इकाइयों का निरीक्षण भी करती थी। दूसरा आन्दोलन "चिंगटीन" (Ching Tien) प्रणाली कहलाता है। यह भूमि-विषयक प्रबन्ध की एक विशेष प्रणाली थी। इसके अनुसार यह मान्यता थी कि समस्त भूमि का स्वामित्व राष्ट्र के हाथों में है। सब भूमि सब देशों के लोगों में बराबर विभक्त थी, और प्रत्येक को अपनी भूमि के तर्ज हिस्से की उपज राज्य को देनी पड़ती थी जिससे शासन प्रबन्ध का सर्वा चल सके।

इसी चाऊ काल में कृतवन्मा, नागज, छपाई एवं बाकड़ का प्राविष्कार हुआ। स्थापत्य, धातु-विद्या, बर्तई की विद्या, युद्ध कला, शासन कला, लेखन, संगीत, गणित आदि विद्याओं का उन्नत अध्ययन और विकास हुआ।

४. भारत से सम्पर्क (२५५ ई० पू० से १६० ई० सन्)

इस काल का विशेष ऐतिहासिक महत्व इसी में है कि चीन भारत के सम्पर्क में आया। यह सम्पर्क एक दूसरे को पराजित या वसित करने के लिए या लूटने के लिए नहीं था। चीन और भारत उस प्राचीन काल में ऐसे मिले थे जैसे कोई दो सद्भावो जन मिल रहे हों। इस मिलन से दोनों का भावगत और सामूहिक उत्कर्ष हुआ। इस काल में तीन प्रमुख राज्यप्रणालियों का राज्य रहा—चिन, हान और तान वंश।

चिनवंश (२५५-२०७ ई० पू०)—उपरोक्त चाऊ वंश के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय शासन ढीला पड़ गया था। समस्त देश की छोटी-छोटी शासन इकाइयों के शासक स्वतन्त्र बन गये थे। एक राष्ट्रीय शासन की भावना लुप्त हो चुकी थी। राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे, साधारण मानव माने पुरातन के प्रेम और अन्य-विश्वास में डूबा हुआ था। विद्वान और दार्शनिक पुरातनवाद को दुहाई देकर प्रकम्प्य बने हुए थे। ऐसी परिस्थितियों

मे चिन प्रान्त का एक प्रबल शासक उठा, चाऊ राज्यवश को उसने उठाड़ फेंका, स्वयं चीन का सम्राट बना और चिन राज्यवश को नीव डाली। यह बड़ी काल या जब प्रियदर्शी सम्राट छत्रोक भारत में राज्य कर रहा था। चिन राज्यवश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट का नाम हुआ-केंग था। उसने अपना यह नाम छोड़ कर 'शी हुआंग टी' (शी = प्रथम, हुआंग टी = सम्राट; प्रथम सम्राट) नाम धारण किया। इसी नाम से वह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसन २२०-२११ ई० पू० तक राज्य किया। अनेक छोटे-छोटे राजा कहत हैं उस समय छोटे-छोटे राज्यों की संख्या लगभग ६ हजार थी। शासक और सामन्त लोग चिन का जाल देश में फैला हुआ था, उन सबको दबा कर और परास्त करके इस सम्राट शी हुआंग टी ने सबको अपने अधीन कर लिया और समस्त देश को एक सुदृढ़ केन्द्रिय राज्य के सूत्र में बांध दिया। इतने बड़े साम्राज्य की अपने प्रतीन रखने के लिए एव सेना के आशयमन के लिए देश में सुदृढ़ और नहरों का एक जाल सा बिछवा दिया। चीन का यह एक प्रबल सम्राट था। एक अद्भुत प्रहमाव इसमें था, वह चाहता था कि उसी के नाम से चीन के सम्राटों का शासकीय शक्ति और उसी के जाल में चीन के इतिहास की-गणना हो। कुछ ऐसी विचयन्ती भी है कि चिन राज्यवश के नाम से इस देश का नाम चीन पड़ा। इस संदेह से कि वही चीन का प्रथम सम्राट माना जाय। उसने आदेश दिया कि चीन की सभी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें, वह इतिहास जो प्रायः २००० वर्ष पुराना हो चुका था, जला दी जाय, समस्त दार्शनिक ग्रन्थ जला दिये जाय एव उन सभी विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया जाय जो प्राचीन दर्शन और इतिहास की बातें करते थे। २१३ ई० पू० में इस प्रकार हजारों प्राचीन पुस्तकें जला दी गईं और लगभग ४०० विद्वान दार्शनिक और विचारक बर्तल कर दिये गये। केवल वे ही पुस्तकें रहीं गईं जो गौणक और विज्ञान से सम्बन्धित थीं। यह मर्यादा बदरता है किन्तु वास्तव में एक बात और भी थी। चाऊवश के राज्य काल में चीन के उपदेशकों की संख्या बढ़ जाती थी, इनमें से अधिकतर तो भ्रमभय, केवल शब्द सुभाषाल थे, जिनका प्रतीति की दुहाई के बिना काम नहीं चलता था। उनकी निगाहों में प्राचीन वर्तमान की प्रवेष्टा सब प्रकार से सुन्दर और महान् था, सर्वदा प्रत्येक प्रवसर पर वे केवल प्रतीति का उदाहरण देते थे और वर्तमान जीवन और समाज को कुछ मानते थे। एक दृष्टि से देश का इस हाल ही हो रही थी।

चीनी दीवार—ज्यों ही हुआंग-टी का साम्राज्य अच्युत तरह से चलने लगा उसने बहर हुए लोगों का सवाल हाथ में लिया जो उत्तर-पच्छिम स देश में लगातार हमल करत रहते थे लूटमार मचाते रहते थे और चीनी प्रजा को त्रस्त करते रहते थे। पूर्ववर्ती छोटे-छोटे शासकों ने एव प्रजाजन ने इन बर्बर लोगों से हमले से बचने के लिए जगह जगह बड़ी छोटे मोटे किले और कई स्थलों पर दीवारें बना रखी थीं। चिन-वश के इन सम्राट ने बर्बर घुसवार, घुमवट लंबों के हमन में स्थायी रूप से बचने के लिये उस तमाम लम्बी दीरी में जिधर से हमले होते थे एक मजबूत दीवार बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। प्रत्युत धन राशि, जन और शक्ति लगाकर उन दीवारों

के टुकड़ों को और किलों को जो पहले हो से बने हुए थे जोड़ते हुए उसने एक विशाल लम्बी दीवार बनवाई। यह दीवार देश के उत्तर में एक अत्यन्त परकोटा के समान खड़ी हो गई। यह दीवार लगभग २२५० मील लम्बी है, १५ से २० फीट तक ऊँची, १० से १५ फीट तक चौड़ी। इस दीवार में जुड़े हुए लगभग २० हजार गुम्बज हैं जिनमें प्रत्येक में लगभग १०० सिपाही रह सकते हैं। इतने मील लम्बी, इतनी ऊँची और चौड़ी, जिनमें लगभग २० हजार गुम्बज हों, और इसके अतिरिक्त १० हजार अन्य छोटे-मोटे निगरानों के लिए स्तम्भ हों, सचमुच एक चमत्कारिक वस्तु है। दुनिया के प्राचीन युग की ७ भाषापर्यन्तक वस्तु में से यह एक वस्तु है। २२८ से २१० ई० पू० में यह दीवार बनी। इस प्रकार लगभग सवा दो हजार वर्ष इसको बने पुरे हुए। यद्यपि बीच-बीच में कई स्थानों पर पाज यह दीवार छ्वस्त हो गई है किन्तु फिर भी लगभग सवा दो हजार मील लम्बी यह दीवार आज भी खड़ी है। मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विशालता के सामने छोटियों के घर के समान दिखत हैं। मनुष्य के हाथों से बनाई हुई इस सतार में और कोई दूसरी चीज इतनी बड़ी नहीं है।

शी-हुवांग-टी की मृत्यु के बाद चिन वंश में कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ। उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद हान वंश की स्थापना हुई।

हान वंश (२०७ ई० पू० से २२० ई० सन् तक) — लगभग ४०० वर्ष के हान वंश के राज्यकाल में चीनी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में ठेठ आधुनिक अन्ध्रान्ध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में मध्य एशिया तक था। इस विस्तृत साम्राज्य में केन्द्रीय शासनाधिकार इसी एक तरकीब से कायम रखा जा सवा कि दूर-दूर प्रान्तों में केन्द्रीय राजधानी से ही शासन चलाने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। इसी काल में सम्राट ने चांग-ची नामक एक व्यक्ति को पच्छिमी देशों में भ्रमण करने के लिए भेजा। चांग-ची की यात्रा के वर्णन के फलस्वरूप चीन को अपने इतिहास में प्रथम बार इस बात का मान हुआ कि इस दुनिया में दूसरे लोग और दूसरी सभ्यताएँ भी थीं। ईरान, मिस्र, मेसोपोटेमिया और रोमन साम्राज्य का इनको पता लगा। सभी से चीन की मुख्य दस्तकारी की चीजों के व्यापार की शुरुआत और वृद्धि उपरोक्त पच्छिमी देशों से हुई। रेशम की गाँठे लेकर ऊँटों, सूँघरों और गधों के लम्बे-लम्बे काफिले पच्छिमी चीन और मध्य एशिया के पठारों और रेगिस्तानी भागों को पार करते हुए ईरान तक पहुँचते थे और वहाँ से मिस्र और सीरिया के व्यापारी रेशम खरीद कर रोम तक पहुँचते थे। चीन में रेशम का उद्योग प्राचीन काल से ही घर-घर में प्रचलित था। आज भी यह उद्योग चीनी जनता का मुख्य उद्योग है।

इसी काल में प्राचीन सामाजिक संगठन में परिवर्तन हो रहे थे। देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन था, अन्य देशों के साथ रेशम का व्यापार चल जाने से लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ रहा था, चीन का पण्डित, दार्शनिक और विद्वान वर्ग जो चिन राज्य-वश काल में दबा

दिया गया था फिर से उचित हो रहा था और यह विद्वत्वरगं फिर से प्राचीन साहित्य और दशन की पुस्तकों को ढूँढ ढूँढ कर निकाल रहा था और उन पुस्तकों का उचित ग्रन्थेपण करके उनका सम्पादन कर रहा था। इसी काल में चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार शूमा-चीन (जन्म १४५ ई० पू०) का उदय हुआ जिसने मिश्र मिश्र शासकों के राज्य घरानों में से प्राचीन पुस्तकों ढूँढ कर, उनका अध्ययन करके, चीन का प्रति प्राचीन काल से लेकर ई० पू० पहली शताब्दी तक का एक विषद इतिहास तैयार किया। चीन के प्रथम इतिहासकार हीरोडोटस (४८४-२२५ ई० पू०) की तरह शूमा चीन चीन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हान राज्य वंश के ही काल में राज्य-व्यवहारी चुनने के लिए परीक्षा प्रणाली का प्रचलन हुआ। जिस प्रकार वर्तमान काल के कई देशों ने राज्य के ऊँचे-प्रबन्धक और व्यवहारी चुनने के लिए सरकार की ओर से प्रतियोगिता-परीक्षाएँ होती हैं, आज से २००० वर्ष पूर्व चीन में कुछ-कुछ ऐसी ही प्रणाली स्थापित हुई। परीक्षाओं को विशेषतः चीन के महात्मा कनफ्यूसियस प्रणीत पुस्तकों के ज्ञान में उत्तीर्ण होना पड़ता था। परीक्षा की यह प्रणाली आधुनिक काल तक चलती रही, कुछ ही वर्ष पूर्व यह खत्म हुई है।

खाद्य का आविष्कार—ई० पू० २-१ शताब्दियों में प्राचीन काल के जाड़-ढोना करने वालों में लोगों का कुछ अधिक विश्वास बढ़ा। हान वंश के प्रशिक्षित शासकों में जाड़गर लोगों ने यह विश्वास जमाया कि उनके पास बिरायु होने के लिए एक अदभुत दवाई रहती है जिसको पहाड़ और जंगलों की जड़ों-कूटियों से बनाया जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हान राज-वंश के ही काल में जीवन दायिनी बूटी की खोज करते करते लोगों को खाद्य का पता लगा। इसकी गुणवत्ता और स्वाद से चीनी लोगों का यह एक प्रिय पेय बन गया। धीरे-धीरे खाद्य उनके सामाजिक जीवन का एक अग्र्य अंग बन गई। युरोपियन लोगों को तो खाद्य का पता कहीं १८वीं शती में जाकर लगा।

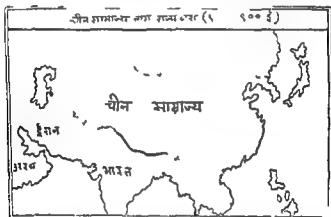
हान राज-वंश काल में ही चीन भारत के सम्पर्क में आया और चीनी सभ्यता और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसिद्ध प्रभाव पड़ा। यी तो ऐसा माना जाता है कि “चिन” राज-वंश के पहिले ही भारत का चीन से सम्बन्ध हो गया था किन्तु निश्चित ऐतिहासिक काल जब स्वयं चीनी सम्राट ने वृद्ध धर्म का स्वागत किया वह है ई० सन् ६७। इसके बाद तो अनेक चीनी विद्वान भारत आये एवं भारतीय विद्वान चीन में गये और इस प्रकार दोनों देशों का सम्पर्क बढ़ा। यह सम्पर्क राजनैतिक अथवा आर्थिक नहीं था यह सम्पर्क धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। ऐसे प्रसिद्ध चीनी विद्वान जा कई भारतीय भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित थे, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया एवं जो भारत से बौद्ध साहित्य के हजारों ग्रन्थ एवं प्रतिलिपियाँ चीन में ले गए एवं उनमें से अनेकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, मुख्यतया तीन हैं—फाह्यान, ह्यासान, एवं आइसिंग। वे भारतीय विद्वान भी जिन्होंने चीन में जाकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन किया एव अनेक बौद्ध धर्म ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया मुख्यतया ३ हैं,—वश्यपमनू ग, कुमारजीव, गुण-

रत्न । ये वे विद्वान् थे जिन्होंने दो महान् संस्कृतियों का परस्पर मिलन बढ़ाया । भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन पर इतना पड़ा कि मानी वह वहाँ का राष्ट्रीय धर्म ही बन गया । जन साधारण में अपने प्राचीन दार्शनिक विद्वानों एवं महात्माओं कनफूसियस और सांझोत्से का नाम इतना प्रचलित नहीं रहा जिनका स्वयं बुद्ध भगवान का । स्थान स्थान पर बुद्ध भगवान की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का, विशाल बौद्ध मन्दिरों, स्तूपों एवं पेगोडाओं का निर्माण हुआ । कनफूसियस और सांझोत्से के मन्दिरों का केवल बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रह गये, बुद्ध भगवान के मन्दिर छोटे-छोटे गावों तक बन गये । इसके अतिरिक्त चीन के दर्शन, कला साहित्य, नृत्य एवं संगीत पर भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । फेस्कोपेन्टिंग (चीवार की चित्रकारी) का प्रचलन भी भारत से ही चीन में आया । इस युग में चीन का साहित्य विन-कला एवं स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष सीमा तक पहुँचे । जिन राज्य वंश के 'फाफेंग-महल' एवं हान राज्य-वंश के 'वाई पांग महल' कल्पनातीत सौन्दर्य के हैं ।

तांग राज्य वंश (६१८-९०६ ई०) — सन् २२० ई० में हान-वंश के समाप्त होने के बाद देश फिर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया । देश में पराजय का प्रसार हो गया, साधारण जन नियम, जाति और स्थायित्व के राज्य को भूल गया । चार सौ वर्षों तक ऐसी स्थिति बनी रही । गड़बड़ का न चार सौ वर्षों तक, यथा २२० से ६१७ ई० तक छोटे मोटे राज्य-वंश के राजाओं का राज्य किसी प्रकार चलता रहा । फिर उत्तर पश्चिम के तांग प्रांत से एक शक्तिशाली बुद्धिमान नवयुवक शासक का उदय हुआ । चीनी राजाओं की तरह उसने सम्पूर्ण देश को फिर एक सशक्त केन्द्रीय शासन के अधीन किया और तांग राज्य-वंश की नींव डाली । इतिहास में यह दौर पोंड और कुगल शासक तांग ताई-झुंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ । शासन की नींव इसने इनकी दृढ़ जमाई के तांग-वंश का राज्य ३०० वर्ष तक बहुत धाराम से चलता रहा । इस वंश का राज्य काल केवल शासन व्यवस्था की कुशलता से ही प्रसिद्ध नहीं, किन्तु इसके राज्य काल में काव्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई । इसका राज्य काल कविता का स्वर्ण युग कहलाता है ।

जिस काल में अर्थात् ८ वी, ९ वी और १० वीं शताब्दी में चीन में तांग-वंश का राज्य था, प्रायः समस्त यूरोप पर एक अचकारमय युग छाया हुआ था निकट पूर्वीय देशों (अरब, ईराक, एशिया-माइनर, ईरान) पर इस्लामी आतंक छाया हुआ था और भारत को छोड़ सत्तार में कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ की सम्पत्ता और संस्कृति चीन की सम्पत्ता और संस्कृति के समान समृद्ध हो । उस काल में चीनी सम्राटों की राजधानी में विदेशी लोगों का स्वागत होता था और अनेक घमों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे, कुछ ईसाई, कुछ मुगलमान, कुछ फारसी । उस काल की एक मसजिद केन्दन नगर में आज भी मिलती है । इस्लाम धर्म के उदय होने के पूर्व भी अरब लोगों का चीन से सम्बन्ध रहा था और यह अनुमान लगाया जाता है कि अरब लोगों ने कई कलाओं का ज्ञान, विशेषकर कागज बनाने की कला का ज्ञान चीनियों से सीखा और फिर अरब लोगों से यूरोप ने इस कला को सीखा । इसी काल में अरब

और चीन के जहाजों में सामुद्रिक शरार भी होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि सन् १५६ ई० में चीन के सम्राट ने मनुष्य गणना भी करवाई थी और उस गणना के अनुसार उस समय चीन की जन संख्या लगभग ५ करोड़ थी। आज सन् १९४० में ५० करोड़ है। मनुष्य गणना का विचार इतिहास में सब प्रथम स्यात् चीन में ही पढ़ने को मिलता है। वास्तव में धर्म के प्रति कट्टरता का भाव चीनी लोगों में कभी भी नहीं रहा। भारत से बौद्ध भिक्षु आते रहते थे और उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ नई कला, नये विचार और नया साहित्य। ऐसा अनुमान है कि उस समय ३ हजार भारतीय बौद्ध भिक्षु और १० हजार भारतीय कुटुम्ब चीन के अकेले एक साधो-भाग प्रान्त में रह रहे थे। दूसरे प्रांतों में भी अनेक भारतीय बसे हुए होंगे। यह बात नहीं कि नई कला और नया साहित्य और नये विचार यों के यों चीन में घटना सिम जाते थे। वास्तव में चीन की स्वयं अपनी प्राचीन विचार-धारा स्वयं अपनी कला और साहित्य था। भारत से आई हुई वस्तु नए वायु मण्डल के अनुरूप परि-वर्तित होकर ही चीन की कला साहित्य और विचारों में धूल मिल पाती थी। यहा तक कि जिस बौद्ध धर्म का चीन अपना जापान या कोरिया में बिकास हुआ वह कई बातों में उस बौद्ध धर्म से भिन्न था जो भारत में आया।

तांग राज्य अठ्ठ काल के काव्य और चित्रकला-संसार के इतिहास में प्रसिद्धिप्राप्त है। इस राज्य-काल के संत कलाकार बू तांगो जू (जन्म ७०० ई०), कवि चित्रकार वांगरी (६१९-७५९ ई०) एवं लिन शो युआंग (६५१-७१६ ई०) प्रसिद्ध हैं। इनके चित्र विश्व में अपना ही एक स्थान रखते हैं। प्रसिद्ध कवि ली पो (७०५-७६२ ई०), प्रसिद्ध संत कवि यु-फु (७१२-७७० ई०), एवं निरूपकार हान यू (७६८-८२४ ई०) इसी काल में हुए। इसी काल में ७२० ई० में एक तांग सम्राट ने अपने ही महल के उद्यान में एक विशाल संगीत विद्यालय की स्थापना की जहाँ संगीत के कई सौ विद्यार्थी पढ़ते थे। इसका प्रभाव चीन के नाटक स्टेज पर पड़ा। चीन का स्टेज अधिक संगीत-प्रधान बना। चानी लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र वास की बनी गामुरी रहा है।

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास करने वाले अनेक देवी-देवताओं में विश्वास रहा है और चीनी लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए इन देवताओं के सामने बलि चढ़ाते रहे हैं। इनके सर्वप्रमुख देवता 'स्वर्ग पिता' है। चीन का सम्राट 'स्वर्ग पिता' का पुत्र माना जाता है और मुख्य पुरोहित भी। चीन के प्रसिद्ध नगर पेकिंग में 'स्वर्ग की देवी' नामक एक विशाल मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष चीन के सम्राट शीतकाल में पूजा और प्रार्थना करते रहे हैं और बलि चढ़ाते रहे हैं, इस उद्देश्य से कि आगन्तुक वर्ष धन धान्य से पूर्ण हो। यही चीन का सम्राट और धर्म पुरोहित चीन के समाज का सर्व प्रथम व्यक्ति माना जाता रहा है। सम्राट के नीचे चार वर्ग के लोग प्रायः मान्य थे—

१. मण्डारिन—यह चीनी समाज का एक विशेष वर्ग था। ये उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते थे जो प्राचीन साहित्य, दर्शन, संगीत, इतिहास, गणित इत्यादि का अध्ययन करते रहते थे। चीन के समस्त ज्ञान विज्ञान की स्थिति और परम्परा इन्हीं मण्डारिन लोगों में निहित थी। इसी वर्ग में से सरकार के सब उच्च पदाधिकारी एवं कर्मचारी चुने जाते थे, और इसी वर्ग के लोग पूजा और अन्य धार्मिक कार्य भी करवाते थे। एक प्रकार से ये लोग भारत के ब्राह्मणों की तरह और पश्चिम के राजपदाधिकारी एवं पादरी लोगों की तरह थे। मण्डारिन भारत में भार निश्चित वर्गों की तरह कोई एक निश्चित वर्ग या जाति नहीं। भारत में तो जातियाँ जन्म से मानी जाती हैं किन्तु चीन में किसी भी वर्ग या कल या परिवार का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके मण्डारिन वर्ग में गिना जा सकता था। चीन में जन्म से या धन के आधार पर कोई वर्ग भेद नहीं है।

२. भूमि जोतने वाले किसान

३. दस्तकारी करने वाले लोग

४. व्यापारी वर्ग

उपर्युक्त चार वर्गों में यह बात ध्यान में आई होगी कि इनमें कोई भी वर्ग सैनिक नहीं है। वास्तव में बहुत अंश तक चीनी सम्प्रदाय एक शान्तिप्रिय सम्प्रदाय रही है और वहाँ के राष्ट्रीय जीवन और मानस की रचना कुछ इस प्रकार की हुई है कि उस जावन और मानस में युद्ध की वृद्धता या शोर के प्रति कुछ भी आनयण नहीं रहा है। हाँ जङ्गली तातार या हूण लोगों से, जिनके हमन नुटमार के लिये बराबर चीन पर होते रहते थे, अपने धनजन और संस्कृति की रक्षा के लिये चीन के सम्राटों को सैनिक संगठन बनाने ही पड़े और उन सम्राटों में से कुछ एक दो ऐसे भी निकले जिन्होंने स्वदेश की सीमा पार करके पड़ोसी देशों पर भी (जैसे मध्यएशिया, हिन्द-चीन तिब्बत इत्यादि पर) अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया; अन्यथा वहाँ का जन और जावन शान्ति प्रिय ही रहा है—वेबल शान्ति प्रिय ही नहीं, किन्तु कलाप्रिय और रिचाप्रिय भी। चीन में सदा सर्वदा विद्वानों के

शास्त्र और कला और साहित्य रचना की परम्परा रही है। विद्वानों के शास्त्र की तो इतनी ठोस परम्परा जितनी विश्व के अन्य किसी देश या जाति में नहीं मिलती।

समाज का बहुसंख्यक वर्ग किसानों का रहा है। चीन भारत की तरह एक खेती प्रधान देश हो रहा है। वहाँ के किसान मुख्यतः चाय, गेहूँ, धान, बाजरा, प्याज, सरसों और कपास की खेती करने वाले हैं। धरों में रेशम पैदा करना वहाँ का मुख्य श्रम-उद्योग रहा है। पुरुष खेतों में काम करते हैं और स्त्रियाँ घरों में कपड़े की दुनाई का एक प्रमुख सब-घरेलू काम। धृति-भूमि पर प्राचीन काल से ही किसानों का स्वामित्व रहा है और वे उचित भूमि-कर सरकार को देते रहे हैं। परिवार के स्वामी, पिता की मृत्यु पर भूमि का बटवारा बराबर-बराबर भाईयों में होता है, इस प्रकार वहाँ अनेक छोटे-छोटे खेत हैं। राज्य और किसानों के बीच प्रायः कोई बड़ा जमींदारी वर्ग नहीं है, कुछ छोटे से ऐसे जमींदार प्रचलित हैं जिनके पास कुछ विशेष भूमि हो और उसको जोतने के लिये वे किसानों को किराये पर देते हों।

हर काल में हजारों लोग ऐसे रहे हैं जो भाद्यों में बटवारा होने-होने खेतों के छोटा हो जाने पर अपने खेतों को बेच देते थे; ऐसे ही लोगों की सम्राटों की सेना बनती थी और ऐसे ही लोग चीन की "महान दीवार" बनाने में लगे थे और सामूहिक मजदूरों का काम करते थे। प्राचीन मिस्र में बेबीलोन, ग्रीस और रोम की तरह चीन में कोई गुलाम वर्ग नहीं रहा है।

समाज में स्त्रियों का स्थान

प्राचीन चीनी समाज में स्त्री का स्थान बहुत गौरवपूर्ण नहीं मालूम होता। स्त्रियों को चल और अचल सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। कन्यामित्र के समय तक तो यह दृष्टि थी कि पिता अपनी पुत्री तथा पति की वेश्म भी सकता था। स्त्री को घर के अलग कमरे में रहना पड़ता था और सामाजिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं था। कन्याओं की अपने कोमार्य की सजगतापूर्वक रक्षा करनी पड़ती थी, किन्तु कुमार पर ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई विशेष आग्रह नहीं था। पुरुष तो कई विवाह कर सकते थे, एक ही विवाह की स्थिति में उपपत्ति का भी सम्मन्ध था अपनी स्त्री को किसी भी कारण पर तलाक दे सकते थे किन्तु स्त्री को यह सब स्वतन्त्रता नहीं थी, मानो स्त्री तो पुरुष के केवल उपनौग का साधन हो। किन्तु स्त्री की एक नैसर्गिक महत्ता चीनी सभ्यता में परीक्षित या अग्रगण्य रूप से सम्मान्य थी, वह यह कि केवल स्त्री ही परिवार का चलन चरती थी—मोटे परिवार की बुद्धि।

प्राचीन चीन में ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल की उन्नति

ई० पू० २५६ में चिन वंश के सम्राट् शी ह्वांगटी "प्रथम सम्राट्" के काल से लेकर सन् १६४४ में मिंगजन के राज्य काल तक लगभग दो हजार वर्षों में,

चीन में साहित्य, कला, विज्ञान की खूब उन्नति हुई। इन दो हजार वर्षों के लम्बे काल में चाहे राज्यबानो ने पलटा खाया हो, देश कई बार, छोटे-छोटे टुकड़ों और राज्यों में विभक्त हुआ हो, किन्तु ज्ञान और विज्ञान, साहित्य और दर्शन की उन्नति बराबर होती रही। इस काल में समस्त यूरोप, ग्रीक और रोमन साम्राज्य काल के कुछ वर्षों को छोड़कर १२वीं शती में रिनैसांस के पहिले तक प्रायः असम्य और अन्धकारमय हो रहा। चीनी परम्परा को मानें तो कह सकते हैं कि गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र एवं भूगर्भशास्त्र के प्रारम्भिक मूलतत्वों का ज्ञान चीनियों को ही चुका था। ये बातें तो ऐतिहासिक तथ्य हैं कि ई० पू० छठी शताब्दी तक वे सूर्य और चन्द्र ग्रहणों की सही सही गणना करने लग गये थे एवं चन्द्रमा की गति पर आधारित पंचांग बनाने लग गये थे। चीन में बहुत प्राचीन काल में ही लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। ई० पू० तीसरी शताब्दी में लेखन के लिये सुन्दर ब्रूश का, ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी में छपाई का, एवं ई० स० की दूसरी शताब्दी में कागज का आविष्कार हो चुका था। अतएव पुस्तकें खूब छपती थीं। पंचवीं शताब्दी में दिगम्बक यन्त्र एवं छठी शताब्दी में बाकूद का आविष्कार भी हुआ। चीनी वैज्ञानिक बड़े-बड़े विलक्षण पुल बनाते थे; वे चीज गरम करने के लिये एका स्नाना पकाने के लिये कोयले और गैस का प्रयोग भी करने लग गये। जल शक्ति से अनेक भारी काम जैसे घाटे की चक्की चलाना इत्यादि काम करने लग गये थे। प्राचीन काल से ही उनकी बड़ी-बड़ी सामुद्रिक जहाजों भी प्रचलित थीं एवं प्राचीन केवीलोन, मल और भारत से व्यापार होता था। इनमल, लाख और हाथी दान की खुदाई का बहुत सुन्दर काम करते थे। बमकवार रनों के रेशमी कपड़े बुने जाते थे।

चीन की एक हस्तकला विशेष उल्लेखनीय है। वह है चीनी-मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला। प्रत्येक युग में चीन के कुशल कलाकार पकी चीनी की मिट्टी के सुन्दर सुन्दर बर्तनों की रचना करते रहे हैं। वहाँ की यह कला अति प्राचीन है, उसकी यह प्राचीनता पूर्ण-प्रस्तर युग तक जाती है। वहाँ के बर्तनों की कलापूर्ण भावित्तियाँ सुन्दर शीतल रंगों और उन पर चित्रित चित्रों ने देश विदेश के लोगों को हमेशा मोहित किया है। इस कला में चीन शायद अपना कोई सानी नहीं रखता।

चीनी लोग बाग़े तथा हाथी दान की सुन्दर मूर्तियाँ भी बनाते थे। शान तथा चाऊ युग की अनेक सुन्दर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ के निवासी स्त्री पुरुषों की मूर्तियों का निर्माण करना उचिन् नहीं समझते थे, यद्यपि पशुओं की आकृतियों का अकन बड़ी ही सजीवता के साथ किया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद चीन में मूर्ति-कला की असाधारण उन्नति हुई। तांग युग में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की सैकड़ों सुन्दर मूर्तियाँ बनीं जा घद भी सुरक्षित हैं।

चीन की भवन निर्माण कला की विशेषता विशालता नहीं थी। भवन बनाने में चीनी लोग सड़क़ों का अधिक उपयोग करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार

प्राचीन चीन की संस्कृति

के बाद प्रत्येक बौद्ध मन्दिर जिनको पगोडा कहते हैं, बनवाए गये। पैकिंग के निकट शयन करते हुए बुद्ध का एक मन्दिर है, जिसे फागूसन नामक बला समालोचक ने चीन की सर्वोत्तम वास्तु कलाकृति कहा है।

काव्य और कला

चीन की चित्रकला में एक अनुपम घटनापन है जो विश्व के सभी अन्य देशों की कलाओं से सर्वथा भिन्न है। रैशम के कपड़ों या कागज पर प्रकृत चित्र—जिनमें न रंगों की कोई विशेष जटा है, न आकारों की विशेषता, न मानव या पशु आकृतियों की वास्तविकता—सहसा हृदय पर एक गीम्य शान भाव प्रकट कर जाते हैं,—मानो प्रत्येक चित्र एक कविता हो। बलाकार ब्रह्म उठाता है चित्रपट पर हल्के हाथ से इधर उधर कुछ प्रश जगाना है और एक स्थायी भाव का चित्र प्रस्तुत कर देता है। उसके चित्र में परंपरित्व—वस्तु की दूसरी या निवृत्ता का, आकार या रूप की वास्तविकता का, साईट, शेड या रंग का महत्व नहीं, चित्रकार को बस कुछ रेंगाओं से किसी भाव का, मन को किसी मूड का संकेत सा दे जाता है—ऐसा संकेत जो हृदय में प्रकट हुए बिना नहीं रह पाता। चित्र के आकार [Form] में वह एक ऐसी मधुर लय उत्पन्न कर देता है जो मानो धार्मिक आभास दे जाती है उस एकरस शानि का जो सृष्टि के अन्तराल में छिपी है। चीनी चित्र इसी शानि या लय की अभिव्यक्ति है। जिस-जिस चित्रकार ने सचमुच इस भाव का अनुभव किया है और ईमानदारी से, प्राडम्बर रहित होकर सरल रीति से उसे अपने चित्र में उतारने का प्रयत्न किया है वही अपनी कला में महानता को प्राप्त हुआ। ऐसी कला में चित्र का विषय कुछ भी हो सकता है, किन्तु अधिकतर चित्रों का विषय प्रकृति ही है। चित्रों में फूल, पशु-पक्षी, कीड़े एवम् एकान्त भरने छूब मिलते हैं। सबसे यही आभास मिलता है कि मानो प्रकृति और जीव, जगत की गति में एकरस होकर, बने जा रहे हो।

जो भाव चीन की चित्रकला में प्रकट है वही भाव वहाँ की कविता में भी अंकित है, दोनों की आत्मा एक ही है। जैसे प्रत्येक चित्र मानो एक कविता है वैसे ही प्रत्येक कविता मानो एक चित्र है। चीन में अनेक चित्रकार कवि थे, और अनेक कवि चित्रकार। वहाँ महाकाव्यों का विकास नहीं हुआ और न लम्बी कविताओं का। काव्य की दुनिया में वहाँ छोटे-छोटे गीत हैं या छोटी-छोटी कविताएँ, और वे भी शब्द, मूक और अलंकार के प्राडम्बर से बिल्कुल रहित—सीधे सीधे छोटे-छोटे चित्रमय जो किसी भाव का आभास मात्र करा जाते हैं, और बस इतना ही गया तो कवि सफ़र। कविता का विषय कभी भी गम्भीर दार्शनिक नहीं; मानवीय मन की प्रतिदिन की सुप्त दुःख की दाँतें, जगत की प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव, और फिर प्रकृति में शान्ति या लेने की प्रच्छन्न इच्छा—बस यही कविता और गीतों के विषय हैं। कवि धु-कू को एक कविता का अंश लीजिये—

जब कोई जगह इतनी सुन्दर हो तो

मैं धीरे बसता हूँ। चाहता हूँ सौंदर्य मेरी आत्मा में उतर भाव।

पक्षी के पक्षों को छूना मुझे भाता है,
 गहरी फूक में उनमें देता हूँ नीचे मुसाफ़र बाल पाने को ।
 पक्षिणों को गिनना भी मैं चाहता हूँ
 और तीलना उनके सौरभ को ।
 घास पर बैठना भी एक आनन्द है ।
 सुरा की यहा जलरत नहीं फूल जो मुझे दे रहे हैं इतनी मस्ती ।
 सूख प्यार करता हूँ मैं पुराने वृक्षों को—
 और नीलम जैसी नीली समुद्र की लहरों को ।

प्राचीन चीन के तीन महान चित्रकारों [बु-त्ताओ-जू, वांगवी, लिनगी युआंग] का एग दो महान् कवियों [सी-पो एग यु फू] का उत्तेज मिथ्ये अध्याय में हो चुका है ।

भाषा और साहित्य

ऐसा अनुमान है कि चीनियों ने लेखन कला [लिपि] का आविष्कार २००० ई० पू० से भी पहले कर लिया था । उनकी लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि है, जिसमें प्रत्येक भाव, विचार, और वस्तु को प्रगट करने के लिए चित्र के समान झलम-झलम चिन्ह है, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं । ऐसे चित्रों की संख्या लगभग ४० हजार है । लोगों के लिये यह भाषा लिखना सीखना कितना कठिन होगा होगा । प्राचिनिक युग में तो इसमें अनेक सधार और परिवर्तन किये गये हैं और इसको सरल बनाया जा रहा है । और, उक्त कठिन चित्रलिपि में ही प्राचीन चीन के सभी ग्रन्थ लिखे गये । चीन का प्राचीन साहित्य विशाल है । केवल कुछ प्रमुख ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है ।

चीन के प्राचीन ग्रन्थ तो दो माने जाते हैं—(१) यी चिन, अर्थात् "परिवर्तन के नियम" (Book of Changes), (२) शी-चिन, अर्थात् "गीतों के नियम" (Book of Songs) । अनुमान है कि इनका सफलन २३५७ से २२०६ ई० पू० तक के काल में हो चुका था ।

यी चिन

इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने का प्रयास करने वाले प्राचीन तात्त्विक विचार और अनुभूतियाँ संगृहीत हैं । विचारों की अभिव्यक्ति रहस्यात्मक है । चीन के प्राचीन महात्माओं ने जगत की परिवर्तनशीलता और गति की देखा । उन्होंने सोचा विश्व की प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक गति में दो भाषा-मूल तत्व सम्मिलित रहते हैं वे तत्व हैं "यांग" (पुष्प-प्राण, चेतन तत्व), और "यिन" (स्त्री, शक्ति, -जड, मनतत्व) । इन दो तत्वों के परस्पर मिलन-विच्छेद में ही असंख्य रूप-रंग-गति वाली

सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है, उसी मितन विद्योह में प्रकृति के समस्त नियम, इतिहास की समस्त गति समाई रहनी है। जगन की इस समस्त गतिमानता और परिवर्तनशीलता के पीछे चीनी महात्माओं ने एक मधुर समरस्य की अनुभूति की। यो-चिन का चीनी साहित्य में बड़ी महत्व है जो नागनीय साहित्य में बेद का है। छठी शताब्दी ई० पू० में चीन के महात्मा कनफूनिज ने यो-चिन पर एक बृहद् माध्य लिखा। उसके जीवन की एक जबरदस्त चाह यही थी कि यो-चिन का अध्ययन करते-करते वह अपना जीवनसाधन कर दे।

गो-चिन

यह ग्रन्थ प्राचीन काल के छोटे-छोटे गीतों एवं कविनामों का संग्रह है। ये गीत छोटे-छोटे भाषा चिन हैं उन प्राकृतिक दृश्यों के जो चीनी मानस को मारते थे। इन गीतों में भीषी, सरल व्यक्ति है उस सहज प्राकृतिक की जो चीनी मानस में बनी रहती है सृष्टि के प्रत्येक साधारण वस्तु के प्रति—पावल और बाजरा के प्रति; ककड़ी, बेर, धाड़ू और प्याज के प्रति, भोल, पेड़, पत्र-कमार और पक्षी के प्रति। प्रेम के गीत भी हैं। इन गीतों में उस प्राचीन युग के लोगों के दैनिक जीवन की आकांक्षें मिलती हैं। गो-चिन अपने पूर्ण प्राचीन रूप में उपलब्ध नहीं है। अचिष्ट गीतों का कानफूनिज द्वारा किया गया संग्रह मात्र प्राप्त है।

ताओ से चिन (पथ की पुस्तक)

तत्त्व दर्शन का एक प्राचीन चीनी ग्रन्थ है—ताओ दर्शन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण संहिता। चीन के महान् दार्शनिक ताओसे (६०४-५१७ ई० पू०) को इसका प्रणेता माना जाता है, किन्तु अधिकतर चीनी विद्वानों का मत है कि इस पुस्तक का अस्तित्व ताओसे के बहुत अधिक पहले से है। ताओ का अर्थ है पथ—ताओ एक रहस्यवादी दर्शन है जिसका सार है कि जगत् में अनेक पथ पर सहज भाव से चलने रहो। प्रकृति की गति में अपनी गति मिल दो, उनका विरोध न करा। दृश्य हलचल के पीछे अज्ञात शक्ति है—माने अनास्तित्व में उतका आनात पालो।

महात्मा कनफूनिज (४५१-४७८ ई० पू०) द्वारा प्रणीत या संशोधित ५ ग्रन्थ जो पथ 'चिन' कहलाते हैं, एवं कुछ ग्रन्थ दार्शनिकों द्वारा प्रणीत ४ ग्रन्थ पन्थ जो चार 'जु' कहलाते हैं। इस प्रकार कुल ९ ग्रन्थ, प्राचीन चीनी साहित्य में नव रत्न की तरह प्रसिद्ध हैं। कनफूनिज के ५ ग्रन्थ ये हैं—

(१) ली-ची—पात्रों के प्राचीन नियम, (२) प्राचीन ग्रन्थ यो-चिन (परिवर्तन के नियम) का माध्य (३) प्राचीन ग्रन्थ गो-चिन (गीतों के नियम) का मकलन, (४) चुन चिऊ-कनफूनिज के प्रदत्त लू का इतिहास, (५) गूनिन (इतिहास के नियम)—जिसमें प्राचीन चीन के इतिहास की शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक घटनाएँ संकलित हैं।

ग्रन्थ दार्शनिकों के द्वारा प्रणीत ४ ग्रन्थ ये हैं—

(१) चुन-यू—इसमें महात्मा कनफ्यूसियस की वाणियों या प्रवचनों का सफलन किया गया है। यह सफलन शायद स्वयं कनफ्यूसियस के चेलों ने अपने गुरु की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद किया था। (२) ता स्पूह (महान विद्या)—इसमें भी कनफ्यूसियस के विचारों के प्रतिपादन हैं। (३) चुन धुन (मध्यम मार्ग का सिद्धान्त)—यह महान दार्शनिक ग्रन्थ है। कनफ्यूसियस के पाठों को इस ग्रन्थ का रचयिता माना जाता है। (४) मैनसियस की पुस्तक—मैनसियस (३७१-२८६ ई पू)—चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका चीनी मानस पर प्रभाव लगभग उतना ही जबरदस्त था जितना कनफ्यूसियस का। उसका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः ही अच्छा होता है। मनुष्य में जो कुछ भी खुराई जाती है वह उसके स्वभाव की वजह से नहीं, किन्तु शासकों [सरकारों] की अनैतिकता की वजह से, अतः दार्शनिक लोगों को ही शासक बनना चाहिए। शासक यदि बेईमान हो जाए तो लोगों को बिड़ोह कर देना चाहिए और उसे हटा देना चाहिये।

उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त इतिहासकारों के अनेक इतिहास ग्रन्थ इतने हैं कि चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है, दार्शनिकों के दर्शन ग्रन्थ, कवियों के काव्य एवं निबन्धकारों के निबन्ध—सब्रह्म चीनी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। बुद्ध धर्म का प्रचार होने पर भारत के अनेक बौद्ध ग्रन्थ चीनी भाषा में अनुदित हुए, बौद्ध दर्शन पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना भी हुई।

चीनी धर्म, दर्शन और जीवन-दृष्टि

चीन के प्राचीन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि अग्र्य प्राचीन जातियों की तरह इनका भी विश्वास भद्रदृश्य शक्तियों में था। इन भद्रदृश्य शक्तियों की अभिव्यक्ति वे लोग प्रकृति के प्रत्येक व्यापार, प्रकृति की प्रत्येक घटना में देखते थे। धरती जो हमको भ्रम देती है उसमें वह भद्रदृश्य शक्ति मातृरूप में विद्यमान है, और इस प्रकार प्रत्येक पर्वत में, वृक्ष में, नदी में यहां तक कि गृह के द्वार में—प्रत्येक वस्तु में देवता वास करता है। उम देवता को प्रसन्न रखना चाहिए, और वह प्रसन्न रखा जा सकता था बलि चढ़ा कर। अति प्राचीन काल में ही मनुष्य ही बलि रूप में चढ़ाया जाता रहा होगा। किन्तु बाद में यह प्रथा नहीं रही। इन सब देवताओं और शक्तियों के ऊपर स्वर्ग का पिता या स्वर्ग का सम्राट—ईश्वर था। इस पृथ्वी का सम्राट, अर्थात् चीन का सम्राट उस 'स्वर्ग के सम्राट' का बेटा तथा पुणोहित था और पृथ्वी के समस्त लोग सुख भाति से रहें इसलिए पृथ्वी के सम्राट को अर्थात् चीन के सम्राट को स्वर्गदेव [ईश्वर] के सामने भेंट चढ़ानी पड़ती थी। स्वर्ग के 'सम्राट' के मन्दिर में इस प्रकार बलि चढ़ाने की प्रथा चीन में धार्मिक युग तक प्रचलित रही। बलि में प्रायः अन्न, मदिरा और बैल चढ़ाये जाते थे, और आदर सत्कार से देव की पूजा की जाती थी। स्वर्ग का यह देवता चीनी राष्ट्र का धादि पूर्वज भी माना जाता है। यह तो चीन के प्राचीन धर्म का एक स्थूल रूप हुआ। किन्तु अति प्राचीन काल में ही हमें चीनी लोगों में उच्च दार्शनिक

विचारों की क्षमता के दर्शन होते हैं। जैसा एन जगह ऊपर उल्लेख १२२ का चुन है, हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थ वेद के समान चीनी लोगों का भी एक प्राचीन ग्रन्थ है—'यो-चिन' अर्थात् परिवर्तन के नियम'। इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने-समझाने के लिए चिन्तनशील और अनुभूत्यात्मक प्रयास है। चीन के प्राचीन महात्माओं ने विश्व और प्रकृति में एक अपूर्व सामंजस्य और समरसता की अनुभूति की और उन्हें यह मान हुआ कि जीवन की बना इसी में है कि विश्व और प्रकृति की इस समरस गति में मनुष्य भी अपनी लय मिला दे, अर्थात् मनुष्य को आनन्द की अनुभूति नमी हो सकती है जब वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित कर ले। विश्व में, प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहेंगे मनुष्य को चाहिये कि वह अवश्यानावी परिवर्तनों के साथ प्रवाहित होता रहे। वह विश्व और प्रकृति की गति को रोक्ने का व्यर्थ प्रयास न करे। समाज के जीवन में राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उत्थान हांभा पतन होगा, परिवर्तन होते रहेंगे और अन्त में मृत्यु भी होगी। इन सब बातों को प्रकृति की एक स्वाभाविक गति मान लेनी चाहिए और इन सब दशाओं का भवितव्यता को स्वीकार करते हुये जीवन को सहज गति से इनमें प्रवाहित होने देना चाहिये। वह भाव चीनी राष्ट्र के मानस में, व्यक्ति के मानस में संस्कार रूप में व्याप्त रहा है।

कनफूसियस और लाओत्से

चीन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहे, युग-युग में अनेक विचारक और महात्मा भी प्रगट हुये जिनकी बाद में देवताओं के समान पूजा भी होने लगी और उनके मन्दिर भी बने, किन्तु प्रकृति की गति में शरणागति का भाव हर युग और हर काल में बना रहा। वे दो महात्मा जो चीन के सर्व प्रसिद्ध प्रतिनिधि दार्शनिक विचारक माने जाते हैं ईसा पूर्व छठी सताब्दी में चीन में प्रगट हुये। यह वही काल था जिस समय बुद्ध भगवान् भारत में प्रगट हुये थे एवं ग्रीक दार्शनिक ग्रीस में सृष्टि की सम्स्याओं पर विचार कर रहे थे। वे दो महात्मा थे कनफूसियस और लाओत्से। इन दोनों में भी कनफूसियस को ही अधिक महत्वशाली माना जाता है वैसे इन दोनों के ही विचारों का प्रभाव चीनी जीवन और चरित्र पर पड़ा।

कनफूसियस का जन्म ५५१ ई. पू. में एक उच्च राजकर्मचारी परिवार में हुआ। अद्भुत उसका मानसिक विकास हुआ। चीन के प्राचीन ग्रन्थों का उसने अध्ययन किया, विशेषतः सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'यो-चिन' और 'शी-चिन' (अर्थात् 'परिवर्तन के नियम', 'शीतो के नियम') का। उसने एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें लगभग तीन हजार दिशार्थी विद्याध्ययन करते थे। उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थों के उसने भाष्य लिखे और वे ही प्राचीन ग्रन्थ मुख्यतः उनके विद्यालय में शिष्या के आधार रहे। कनफूसियस ने जीवन में एक सामंजस्यात्मक और समरस गति लाने के लिए जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात की शिक्षा दी। ऐसा जीवन कनफूसियस के पहले प्राचीन काल में था, अतएव उसने अपनी शिष्याओं का आधार चीन के उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थ बनाये। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राज-

नैतिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये, इससे उसने नियम निर्देश किये। उसने शिक्षा दी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'अग्नि' का परित्याग करते हुए साधारण मध्यम रास्ते में चलना चाहिए, न तो ज्यादा अच्छाई अच्छी और न ज्यादा बुराई अच्छी। इस प्रकार 'मध्यम' रास्ते पर चलते हुये जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिये और प्राचीन शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिये। उसने पारिवारिक जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयत्न किया, माता पिता की सेवा पर विशेष जोर दिया और राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र के भाव को पुष्ट किया। समाज का नियमन करने के लिए उसने शील और सौजन्य को चरित्र का प्रमुख अंग माना। गौतम बुद्ध प्रहमाव को भूलभार शान्ति प्राप्त करने पर तथा यूनानी दार्शनिक वास्तु ज्ञान पर और यहूदी एकेश्वरादिता पर जोर देते थे, कनफ्यूसियस ने व्यक्तिगत आचरण पर विशेष जोर दिया। कनफ्यूसियस महान बुद्धिवादी एक व्यवहारिक था। वह तो उसका विश्वास था कि दक्षिण सृष्टि में एक केन्द्रीय शक्ति है जिसे वह 'श्वर्ग' ('ईश्वर') कहता था, किन्तु किसी व्यक्तिगत साकार ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था और न वह मृत्यु के उपरान्त धारणा जैसे किसी 'मरत' या पुनर्जन्म में विश्वास करता था।

सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का विप्लव न हो उसके लिए उसने परम्परा की रक्षा करने का उपदेश दिया और यह बतलाया कि परम्परा का भाव की रक्षा परिवार भावन, में होती है। उसके उपदेशों का चिर-स्थायी प्रभाव चीन और जापान की सभ्यता पर पड़ा। कनफ्यूसियस की शिक्षाएँ सरकारी रूप से मान्य हुईं, उनकी तमाम पुस्तकें विद्यालयों में और परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें मानी गईं। कनफ्यूसियस की शिक्षाओं में इस बात पर विशेष ध्यान है कि प्रति का विवर्जन हो, व्यवहार और आचार में सौजन्यता हो, इसका यह प्रभाव पड़ा कि जीवन में एक विशेष माधुर्य बना रहा, उसमें कोई कटुता और महापन न आ पाया और निकृष्ट मोतिकता से वह ऊपर उठा रहा। कनफ्यूसियस का ही समकालीन चीन का दूसरा महात्मा लाओत्से था। लाओत्से (६०४-५१७ ई पू०) ने भी चीन के प्राचीन ग्रन्थों को अपनी शिक्षा का आधार बनाया, किन्तु जबकि कनफ्यूसियस तो लोगों का यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि उठो अपने आचरण, आचार और व्यवहार की प्राचीन भादशों के अनुसार बनाओ, खे लाओत्से लोगों को यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि छोड़ो, जीवन में खटपट को क्या आवश्यकता है, परेशानी की क्या आवश्यकता है, सृष्टि 'पथ' की तरह चलती रहती है, हजारों प्राणी इस पथ पर चलते हैं, किन्तु पथ उनकी पकड़कर नहीं रखता। पथ के इस नियम को सृष्टि के इस गुण को जो समझ गया वही ठीक है। इस सबका आशय यही है कि मनुष्य अपनी शक्ति पर विश्वास करके, प्रयत्न करके ही असफल होता है। सफलता तो सृष्टि के प्रवाह में अपने आपको छोड़ देने से प्राप्त होती है, अपनी सफलता के लिए यदि तुमने दूसरों को परेशान किया, उन पर हिंसा का प्रयोग किया तो इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलने वाला है। हिंसा (Aggressiveness) पथ की प्रकृति के विरुद्ध है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। हिंसा की स्थापना कभी नहीं हो सकती। इन

शिक्षाओं से चीन के मानस पर कुछ-कुछ वैराग्यमूलक और अकर्मण्यतापरक प्रभाव पड़ा।

इन दो महात्माओं के बाद भी अनेक दूसरे महात्मा, विचारक, कवि और कलाकार चीन में पैदा हुए और चीन की संस्कृति को बनाने में उन्होंने योग दिया। प्राचीन ग्रन्थ 'यीचिन' और 'शी चिन' (जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) के व्याख्याकार महात्मा कनफ्यूसियस और लाओत्से की शिक्षाओं के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के फलस्वरूप जीवन के प्रति चीनी दृष्टिकोण और चीनी 'मानस' जैसा बना, उसका अपना ही एक व्यक्तित्व है। चीन में बुद्ध-धर्म की आया, चीनवासियों ने उसे अपनाया भी, किन्तु उसका अपने रंग में रंग कर। बुद्ध धर्म का एक रूप है जो इच्छाओं के दमन की शिक्षा देता है और इस जीवन और ससार को महानुस मूलक बतलाता है, किन्तु बुद्ध-धर्म का यह ध्येय चीनी जीवन और मानस में नहीं घुल पाया। बुद्ध-धर्म की एक दूसरी आधारभूत मान्यता यह है कि सृष्टि में जो कुछ है वह क्षण-क्षण परिवर्तनशील है। बुद्ध धर्म की यह बात तो चीनी मानस में घुल गई—चीनी मानस पहिले से ही अपने प्राचीन ग्रन्थ 'यीचिन' (Book of changes) की भावना के अनुसार जिसकी मान्यता यह थी कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ऐसा बना हुआ था। फिर चीनी महात्मा कनफ्यूसियस के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः ही अच्छा है और उसमें अच्छे गुण हैं, शिक्षा और अनुशासन द्वारा इन गुणों को उभारने की आवश्यकता है। लगभग यही बात बुद्धधर्म में एक अन्य प्रकार से मान्य है वह यह है कि प्रत्येक मानव में 'बुद्ध' बनने के तत्त्व विद्यमान हैं, उन तत्त्वों का विकास होना चाहिये और 'बुद्ध' स्थिति को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात् साधारण बुद्धधर्म के इस विचार का कनफ्यूसियस की शिक्षाओं की तरह यही प्रभाव पड़ा कि मनुष्यों में उचित नैतिक गुणों का विकास हो, अतः यह बात भी चीनी मानस द्वारा अपना ली गई।

इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का चीन के साधारणजन पर जो और विशेष रूपों में प्रभाव पड़ा। जन-साधारण में एक तो यह विश्वास फैला कि ऊपर आकाश में एक दिव्यलोक होता है जहाँ पर 'अमिताभ' (बुद्ध) रहते हैं, दूसरा यह कि उस 'अमिताभ' की पूजा होनी चाहिए जिससे मनुष्य भी उस दिव्यलोक की प्राप्ति कर सके। बौद्ध धर्म के इस रूप का प्रचलन चीन में होना वहाँ की परम्परा के अनुसार स्वाभाविक था, क्योंकि चीनी मानस आदिकाल से ही 'स्वर्ग पिता' की कल्पना करता आया था। इस प्रभाव से चीन में बौद्ध मंदिरों का, व्यक्तिगत पूजा का एवं बौद्ध मठों का बिनमे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहती थी, बहुत प्रचलन हुआ। कनफ्यूसियस, लाओत्से और बुद्ध—इनकी शिक्षाएँ चीनी निवासियों के लिए 'उपदेश त्रय' बन गईं। इन सबके समन्वय से चीन में एक विशेष जीवन-दृष्टिकोण बना है।

चीनी जीवन-दृष्टिकोण

विश्व के अधिकतर लोगों की यह मान्यता रही है कि कोई परोक्ष चेतन सत्ता सृष्टि का परिचालन और नियन्त्रण करती रहती है कि ईश्वर सृष्टि का

कर्ता है और वही देश गण्टो और व्यक्तियों का मान्य विधाता । भारत में, पश्चिमी और मध्य एशिया व समस्त देशों में, प्रायः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में जहां हिन्दू यहूदी ईसाई और इस्लाम जैसे आस्तिक धर्मों का प्रचार रहा है, उपरोक्त मान्यता प्रधान रूप से रही है । किन्तु चीन के मानव में, वहां के दर्शन में, सामान्यतया इन विचारों और मान्यताओं की प्रधानता कभी नहीं हो पाई, ये बातें वहां की जीवन दृष्टि में कभी गहराई से समा नहीं पाई । उन्होंने तो इस जीवन की और इसी दुनिया की प्रकृत या स्वाभाविक वास्तविकताओं को पहिचाना और उन्हीं के आधार पर परोक्ष सत्ता के भाव से निरपेक्ष उनका जीवन दृष्टिकोण बना । इस दृष्टिकोण में मानवीयता का भाव है, परासत्त्व का नहीं, लाकरत्व का भाव है, परलोकत्व का नहीं । कनफ्यूसियम ने जन्म के पूर्व और जन्म के बाद की बातों को कभी सोचा ही नहीं और न यह सोचा कि जीवनोत्तर आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है या लोकोत्तर परमात्मा जैसी कोई सत्ता । चीन की यही विशेषता रही है । सहज भाव से उसने जीवन की स्वीकार किया है ।

चीनी दृष्टिकोण सृष्टि को जैसी वह है वैसे ही स्वीकार कर लेता है, मानव-प्रकृति को भी जैसी वह है वैसे ही स्वीकार कर लेता है । प्राकृत मानव-वृत्तियों का दमन न करते हुए, प्रकृति की प्राकृत बाल का विरोध न करने हुए, चलते ही रहना जीवन का काम है । मानव-जीवन में इच्छायें हैं, प्राकासायें हैं, प्रेम और भय है सुख दुःख और मृत्यु है । ये सब स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य को चलने की आवश्यकता नहीं । यदि उसने ऐसा किया तो वह जीवन के प्रवाह को और सृष्टि के प्रवाह को रोकेंगे जो सम्भव ही नहीं, अतएव मनुष्य साये भी, पीये भी, प्रेम भी करे, इच्छायें भी रखे और इस प्रकार मानव प्रकृति के साथ एक रस होकर रहे । यह सृष्टि है इसमें न तो बहुत ऊंचे की आशा हो सकती है न बहुत नीचे की, एक तरफ स्वाभाविक मृत्यु है और दूसरी तरफ कोई अमरता नहीं । न पूर्ण शांति और न पूर्ण आनन्द । इसलिए पथ के बीच में से होकर चलते रहो, जो कुछ सामने पाये उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार करते हुए । मनुष्य मानो आदर्श और पथार्थ के बीच में खड़ा हुआ जैसे, मानवता का सार इसी में है । जीवन में इस दृष्टिकोण में एक मन्द गति है, न तो कर्मण्यता की स्थिरता और न भीषण कर्म की परेधानी, न तो साधारण मानवीय भूलों और बुराईयों के प्रति रोष और न किन्हीं अति उच्च नैतिक आचारों और गुणों के प्रति कोई विशेष प्रशंसात्मक भाव । ऐसा होने से कटुता नहीं आ पानी, मानव मानव में सरल माधुर्य पुष्ट होना है, जीवन में सरल स्वाभाविकता बनी रहती है । चीनी मानव का जीवन ऐसा बना हुआ है जिसमें कोई विशेष झकड़ नहीं । मानो चीनी मानव किसी दूसरे से कह रहा हो “माई ! कोई बात तुम पर लागू की जाय और तुम को यदि वह अच्छी न लगे तो नहीं बात तुम दूसरों पर लागू करने का प्रयत्न क्यों करते हो ? अरे महज गति से जीवन को चलने दो ।” इस बात की चिन्ता हुए बिना कि पूर्ण आनन्द मिलता है या नहीं, आदर्श नैतिकता तक उठा जाता है या नहीं, चीनी मानव का जीवन सुख दुःख, गुण-अवगुण की राह होता हुआ अपनी स्वाभाविक गति से चलता

रहता है। अकाल, मूख, महामारी की पीड़नायें आती रहती हैं, किन्तु इन सब पीड़ाओं को चीनी लोग प्रसन्न चित्त झेलते जाते हैं—जीवन से प्रेम करते जाते हैं और सन्तान वृद्धि बढस्तूर करते रहते हैं, नहीं तो सृष्टि खत्म नहीं हो पाय।

यह है सन् १९४६ के अन्त तक का चीनी मानव ।

किन्तु,

सन् १९५० में चीन में एक नया मानव बुद्ध, स्वर्ग-देवता और प्रमिताय के मन्दिरों को ध्वस्त करता हुआ, कनफूसियस और लाओत्से के शास्त्रों का जलाता हुआ, आदिशक्त से चली आती हुई आज तक की परम्पराओं को साफ करता हुआ उत्पन्न हुआ है ।

प्राचीन ग्रीस और उसकी सभ्यता

[ANCIENT GREECE AND ITS 'CULTURE']

प्राचीन युग (ईसा पूर्व लगभग १००० वर्ष से ईसा पश्चात् मध्य युग तक) की दुनियाँ को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

(१) पूर्वी दुनियाँ

इसमें भारत और चीन का समावेश कर सकते हैं। भारत में वैदिक एवं चीन में चीनी सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं की प्रपत्ति ही विशेषताएँ थी, इनके अपने ही प्रादण्य थे। कई पुरातत्ववादी इन सभ्यताओं को पश्चिमी दुनियाँ की समस्त प्राचीन सभ्यताओं से पुरानी मानते हैं।

(२) पश्चिमी दुनियाँ

इसमें सब भूमध्यसागरीय प्रदेश, अरब, एशियामाइनर, ईरान, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि का समावेश कर सकते हैं। पश्चिमी दुनियाँ में मिस्र, मेसोपोटेमिया की प्राचीन सौर-पाषाणी सभ्यताओं का उदय और विकास हुआ। सौर-पाषाणी विशेषताओं वाली सभ्यता (कृषि, पशुपालन, विविध देव-देवी पूजा, मन्दिर, बेबी, गैट इतिहास, पुरोहित, पुजारी, मन्त्र, जादू-टोना, पुरोहित-राजा या देव-राजा) का ही प्रचलन समस्त भूमध्यसागरीय प्रदेशों में यथा एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस एवं क्रीट के काष्ठीय लोगों में हुआ।

पश्चिमी दुनियाँ में सभ्य मानव की यह प्रथम चहल पहल थी। ईसा पूर्व प्रायः ५-६ हजार वर्ष से आरम्भ होकर एक हजार वर्ष पूर्व तक यह चहल पहल होती रही। वहल का मानव देवी-देवताओं के नाम से, पुरोहितों के जादू-टान एवं पूजा की मानाविधि विधियों से, कमी भी मुक्त नहीं हुआ। उसका मानस अज्ञान पूर्ण स्वरूप में जकड़ा रहा। अपने चारों ओर की प्रकृति का वह निर्भय मुक्त चेतना से अवलोकन नहीं कर सका। वह बड़ी समझता रहा कि राजा-पुरोहित, देवता-राजा ही इस दुनियाँ के सब कुछ थे। उसे यह कल्पना ही नहीं हो सकती थी कि जगत में मानव की एक स्वतन्त्र हस्ती है, और स्वयं मनचाहे समाज का निर्माण कर सकता है।

इस प्रकार की पश्चिमी दुनिया में अनुमानत ई० पू० १००० में एक नितांत नई मानव-शक्ति का आगमन हुआ। इस मानव शक्ति ने मानव को मानस-मुक्ति, निम्नता और सौन्दर्योपासना की अभूतपूर्व भावनाओं की ओर उस प्रसिद्ध ग्रीक सभ्यता का निर्माण किया जो कई अंशों में आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की आधार-शिला है। प्राचीन ग्रीक सभ्यता के दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कवि, कलाकार, नाट्यकार आज भी संसार के पुरुषों को अनुप्राणित करते हैं। प्राचीन ग्रीस के मनुष्य के सुडौल मध्य और सौन्दर्यमय शरीर को देखकर (जिनका आभास हमें प्राचीन ग्रीक चित्रों और मूर्तियों से होता है) हमारा हृदय आनन्द से भर जाता है, और हम चाहने लग जाते हैं, काश! कि सब मनुष्यों का ऐसा ही सुडौल और सुन्दर शरीर होता, उन प्राचीन ग्रीक लोगों में सौन्दर्य और आनन्द की जो भावना थी वह हममें भी होती।

ये कौन लोग थे ?

ये कौन लोग थे जिन्होंने विज्ञान और मानवीय सौंदर्य की भावना से परिपूर्ण इस सभ्यता का विकास किया ? मध्य एशिया (प्रायः वह भू-भाग जो पश्चिम में यूरेल पर्वत से पूर्व में अलटई पर्वत तक फैला हुआ है) पृथ्वी का वह भू-भाग रहा है, जहाँ से प्रागैतिहासिक काल से लेकर इतिहास के मध्ययुग तक मनुष्यों के जत्थे के जत्थे मिश्र-मिश्र काल में पश्चिम में यूरोप की ओर, और दक्षिण में ईरान और भारत की ओर शक्तिशाली बाढ़ की तरह बढ़ते रहे हैं, और जिन जिन देशों में वे पहुँचे हैं वहाँ बसते गये हैं। इतिहास के प्रारम्भिक काल में इन भू-भागों से जो लोग पश्चिम की ओर गये वे उग गैर-बाल, भूरे बाल, नीली आँखों और लम्बे कद वाले मनुष्य थे जिनको हमने नोडिक आर्य प्रजाति के लोग कहकर निर्देशित किया है। ये लोग बर्बा, स्वभाव और संस्कार में सेमेटिक, मगोलियन एवं गीप्स जाति के लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। इन्हीं नोडिक आर्य उपजाति के लोगों ने लगानार एक के बाद दूसरे कई प्रवाहों में काला सागर के उत्तर से होते हुए ग्रीस में प्रवेश किया। इन लोगों की कई समूहगत जातियों के—जैसे आयोनियन, डोरिक, डीओनिक, मैसेडोनियन, अरियन जातियों के मुण्ड के भुण्ड एक के बाद दूसरे, ग्रीस की तरफ आये और ग्रीस और उसके आसपास के द्वीपों में और देशों में बस गये। ग्रीस, मुख्य में एयेन्स; स्पार्टा, थोबीज, ओलिंपिया, कोरीन्थ, डेलफी इत्यादि नगर बसाये, ग्रीट एथ अन्य सैकड़ों द्वीपों में अपने उपनिवेश बसाये। पश्चिम में, वे सिसली द्वीप एवं इटली के दक्षिण भाग में फैल गये, यहाँ तक कि फ्रांस के दक्षिणी तट पर आज जो मार्सेल्ल नगर है उसकी भी स्थापना प्राचीन काल में इन ग्रीक लोगों ने की। दक्षिण इटली और सिसली के ये भाग 'मैग्रे ग्रीस' कहलाये। एशिया-माइनर में भी उन्होंने कई नगर और उपनिवेश बसाये जैसे—मिलेट्स, एफ़ेसस इत्यादि।

इन देशों में आने और बसने के पूर्व ये जातियाँ घुमकूट चरवाहा जातियाँ थी, जो नये चरवाहे और नई भूमि की तलाश में ओर और समीपस्थ देशों की ओर बढ़ आईं। बैलगाड़ियों में ये यात्रा करते थे और रास्ते में

वही भी कोई कृषि योग्य भूमि देखते थे, वहाँ कुछ दिन ठहर, धेती से धन मग्न कर, ग्रामे बढ़ते जाते थे। आर्यन परिवार की 'घीव' भाषा ये धोलते थे, जो बहुत समुन्नत और मधुर थी और जिसमें इन जातियों के गायक-कवि प्राचीन गाथायें गाया करते थे। जिस प्रकार हिन्दुओं के दो प्राचीन महाकाव्य 'वाल्मीकि-रामायण' एवं 'महाभारत' हैं, इसी प्रकार ग्रीक लोगों के दो प्राचीन महाकाव्य थे, 'इलियड' एवं 'ओडेसिस'—जिनके रचयिता ग्रीस के एवं पश्चिमी दुनिया के सय-प्रथम ग्रन्थ महाकवि होमर माने जाते हैं। ऐसा अनुमान है, कि इन ग्रीक लोगों के ग्रीस फ्रीट, इटली, एशिया-माइनर में बसने और उपनिवेश बनाने के पूर्व ही इन महाकाव्य की गाथायें प्रचलित थी।

ग्रीस और समीपस्थ देशों में जब ये लोग आये, तब वहाँ के प्रादि निवासी माओनियन (एक प्रकार की सौर पाषाणी) सम्यता वाले लोगों से उन्हें टक्कर मेलों परी—उनके नगर, मन्दिर, महल नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये, लगभग ई. पू. १००० में फ्रीट में मोसस का विशाल भव्य महल और मन्दिर भी नष्ट कर दिया गया। विजित लोगों को गुलाम बना लिया गया और इन प्राचीन सम्यताओं के अवशेषों पर एवं उनसे प्रभावित होकर इन नव-आगन्तुकों ने अपनी नई सम्यता का निर्माण किया। ईसा के पूर्व प्राय ७वीं शताब्दी तक यूरोप में (ग्रीस, इटली, फ्रीट इत्यादि में) पूर्वस्थित और पाषाणी सम्यता के बिना सब समाप्त हो चुके थे और नव आगन्तुक ग्रीक आर्यनों द्वारा एक नई दुनिया बसाई जा चुकी थी।

पहले ये ग्रीक लोग गाँव बसाकर रहने लगे। धीरे-धीरे इन्होंने, समा-ज्यन पियेटर, खेल मैदान इत्यादि बनाये। ग्रीस में बसने की इन प्रारम्भिक काल की गाथायें ग्रीक जातियों के गायक कवि कविता रूप में गाया करते थे, ये ही सगृहीत होकर उपरोक्त दो महाकाव्य बने, जिनमें ऐसा अनुमान है 'इलियड' का प्रारम्भिक रूप ई. पू. १००० में गाया जाता था।

ऐतिहासिक विवरण

विश्व में ग्रीक सम्यता की हलचल लगभग १००० वर्ष तक रही—प्राय १००० ई. पू. से ३० ई. पू. तक। सामाजिक-राजनैतिक विशेषताओं के आधार पर इस काल का ऐतिहासिक युग में विभाजन करें तो वह निम्न प्रकार हो सकता है—

(१) नगर-राज्य काल—(अनुमानतः १००० ई. पू. में धीरे-धीरे नगर राज्यों की स्थापना से प्रारम्भ होकर ३३८ ई. पू. तक) इस काल में दो प्रमुख हलचल रहीं—

(i) ईरान के साययुद्ध (४९०-४८० ई. पू.)

(ii) स्वतन्त्र प्रभुयुद्ध (४७६ से ३३८ ई. पू.) जिसमें भी सबसे अधिक गौरवपूर्ण काल रहा नगर-राज्य एथेन्स में पॅरीक्लीज का काल (४६१-४३० ई. पू.)

(२) ग्रीक साम्राज्य काल (३३८-१४६ ई. पू.)

बहा के नगर-राज्यों में प्रायः निरंकुश एकतन्त्रीय राज्य प्रणाली का प्रचलन हुआ। किसी एक विशिष्ट परिवार का शक्तिशाली पुरुष उच्च वर्ग के लोगों के विच्छेद साधारण लोगों की सहायता से सब शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता था किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि वह शूरता और निरंकुशता से राज्य करे। निरंकुश एकतन्त्र के बाद जनतन्त्रीय शासन-प्रणाली का विकास हुआ। प्रायः ई. पू. पाचवीं छठी शताब्दियों में ग्रीस के नगर राज्यों में जनतन्त्रात्मक प्रणाली का प्रसार था।

ये जनतन्त्रात्मक राज्य छोटे-छोटे होते थे। भाज की तरह बड़े-बड़े जनतन्त्रात्मक राज्य नहीं बिनका भागन सब लोग नहीं, किन्तु कुछ प्रतिनिधि लोग चलाते हैं। उन दिनों गुलाम और भोरक वर्ग को छोड़कर राज्य के सभी लोग राज कार्य में एक कानून इत्यादि बनाने में सीधा भाग लेते थे। यहाँ तक कि राज्य के बड़े बड़े कार्यचारियों की नियुक्ति भी चुनाव द्वारा होती थी।

इन छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने राज्य के प्रति इतनी सखीएँ शासक की भावना होती थी कि इन राज्यों में प्रायः हर समय वैमनस्य बना रहता था और निरन्तरकारी गृह युद्ध चलता रहता था। कभी कभी छोटे छोटे नगर-राज्य अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखने हुए, किसी बड़े राज्य के साथ मित्रता का गठबन्धन कर लेने से और सामूहिक रक्षा के लिए उस बड़े राज्य को या तो सैनिक और हथियार देना रहते थे, या कुछ धन। ईसा पूर्व पाचवीं शताब्दी में एथेन्स के नगर राज्य के साथ कई अन्य छोटे छोटे नगर राज्य जुड़ गए थे और इस प्रकार एक दृष्टि से एथेन्स एक साम्राज्य सा बन गया था।

ईरान के साथ युद्ध (ई. पू. ४९०—४८०)

इसी काल में अर्थात् ई. पू. पाचवीं शताब्दी में ईरान में एक ही महा-साम्राज्य स्थापित था—और इस साम्राज्य का सम्राट् या प्रसिद्ध दारा। सम्राट् दारा का साम्राज्य पच्छिम में एशिया माइनर से पूर्व में भारत की सीमा सिन्धु नदी तक प्रसारित था। इस साम्राज्य में, एशिया-माइनर, मेसोपोटमिया, सीरिया, ईरान, आधुनिक अफगानिस्तान एवं प्राचीन सिन्धु समाहित थे। दारा ने एशिया माइनर में स्थित ग्रीक नगरों और उपनिवेशों को तो जीत लिया था, अब उसकी महत्वाकांक्षा ग्रीक को जीतने की थी। फलस्वरूप कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए। ग्रीस में तो छोट-छोटे नगर राज्य थे, किन्तु वे सब अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते थे और लड़ाई में बिना किसी भेद भाव के बूढ़ों और स्त्रियों को छोड़कर सभी नागरिक भाग लेते थे। सैनिक शिक्षा सब नवयुवकों के लिए अनिवार्य थी। दूसरी तरफ ईरान एक बहुत-विशाल साम्राज्य था। ग्रीक राज्यों की अपेक्षा अनेक गुणा उसकी सैनिक शक्ति थी। किन्तु इस साम्राज्य की सेना के सभी सैनिक मित्र मित्र देशों से एकत्र किये हुए गुलाम थे, जो पैसे के बदले में लड़ते थे, लड़ाई से उनका कोई रागात्मक सम्बन्ध नहीं था।

पहिला प्रसिद्ध युद्ध ई. पू. ४९० में एथेन्स के निकट मेराणन नामक

के जीवन की प्रेरक बनी। उसकी प्रेरणा से पैरीक्लीज के लगभग ३० वर्ष के नेतृत्व काल में एथेन्स की अभूतपूर्व उन्नति हुई;—प्रत्येक दिशा में घोर प्रयत्न क्षेत्र में—कला, कला साहित्य, कला दर्शन, कला विज्ञान और कला व्यापार। भवन साहित्यकार, इतिहासकार, दार्शनिक, मूर्तिकार और कलाकार एथेन्स में एकत्र हुए। एथेन्स की सचमुच उन्होंने सुन्दर नगर बना दिया और उस कला साहित्य और दर्शन की रचना की जो ढाई हजार वर्ष के बाद आज भी मानव को आनन्द की अनुभूति करवा रहे हैं और उसकी प्रेरणा का साज बने हुए हैं। नगर राज्यो का पुराना वैमनस्य छोड़ ईरान के आक्रमणों के सामने झुला दिया गया था, फिर से उभरने लगा। विशेषतः स्पार्टा और एथेन्स के बीच गृह युद्ध होने लगे। एथेन्स और स्पार्टा के बीच घने युद्ध हुए—जिन्हें पैसीपोनियन युद्ध कहते हैं और जिनने समस्त ग्रीस को छिन्न भिन्न, क्षीण और उत्पीड़ित कर दिया। घनेक वर्षों तक ये युद्ध हाते रहे, किन्तु पाश्चात्य यह है कि इन युद्धों के होते हुए भी ग्रीस की आत्मा की अभिव्यक्ति—कला, साहित्य और दर्शन की सुन्दर रचनाओं में होती रही। कल्पना की जानी है—यदि ग्रीस के उन सुन्दर स्वतन्त्र लोगों में परस्पर ये गृह युद्ध नहीं होते तो और भी कितने अधिक साहित्य, दर्शन और कला का उत्तराधिकारी आज का मानव समाज होता।

खैर ! इन युद्धों से ग्रीस के समस्त राज्य क्षीण हो ही रहे थे, कि इसी घसे में उत्तर में मेसीडोनिया प्रान्त में किसी एक अन्य धीक जाति के लोगों की शक्ति का विकास हो रहा था। ई० पू० ३५६ में फिलिप नाम का व्यक्ति ग्रीस में मेसीडोनिया प्रदेश का राजा बना। फिलिप वस्तुतः एक महान् राजा था—बहुत कुशल, बुद्धिशाली, योजनाओं का रचयिता और उनको पूरा करने वाला एक बীর योद्धा, और युद्ध क्षेत्र में एक कुशल नेता। ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटस और आईसोक्रेटस से, जिन्होंने समृद्धशाली ईरान साम्राज्य पर और उस समय की परिचित समस्त दुनिया पर ग्रीक आधिपत्य के स्वप्न देखे थे, फिलिप परिचित था। उसने उक्त इतिहासकारों की रचनाओं से प्रेरणा ली। उस काल के प्रतिष्ठित दार्शनिक अरस्तू को उसने अपना मित्र और अपने पुत्र अलेक्जेंडर (सिक्खंदर महान) का गुरु नियुक्त किया। युद्ध कला में सुशिक्षित एक विशाल सेना का निर्माण किया गया। इतिहास में सर्व प्रथम “घुटसवार फौज” की रचना की गई, इसके पूर्व या तो पैदल फौज थी, या घोड़ों से परिचालित रथों में युद्ध होता था या कुछ हाथियों पर सदाश होकर। अलेक्जेंडर को इन सब युद्ध विद्याओं में निपुण किया गया और इस योग्य बनाया गया कि वह किसी भी साम्राज्य का भार कुशलतापूर्वक समाल सके।

यह तैयारी करके फिलिप अपनी योजनाओं के अनुसार अपने विश्व-विजय के स्वप्न को पूरा करने के लिये भागे बढ़ा। सबसे पहला तो यही नाम था कि समस्त ग्रीस एक शासन के आधीन हो। इतिहासकार आईसोक्रेटस एवं अन्य कुछ धीक लोग यह चाहते भी थे कि समस्त ग्रीस के नगर-राज्य मिलकर एक विशाल और कृत्तिशाली राज्य बने। एथेन्स और एथेन्स के मित्र

नगर राज्य इसके विरोध में थे। कई वर्षों तक भगदा चलता रहा किन्तु फिलिप की सैन्य शक्ति के सामने सबको गुनना पड़ा और अन्त में केरोनिया के युद्ध में एथेन्स की पराजय के बाद ई० पू० ३३८ में सब राज्यों ने फिलिप की प्राधीनता स्वीकार की, और समस्त ग्रीस एक राज्य बना। उसने विश्व-विजय यात्रा प्रारम्भ ही की थी कि ई० पू० ३३६ में उसकी प्रथम स्त्री ओलोमपीयास के पक्ष-पक्ष से उसका बल्ल हुआ। एक आनासा भरे जीवन का अन्त हुआ। मानव इतिहास का रचना में मानव हृदय की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं अन्य भावनाओं का कम महत्त्व नहीं। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलेक्जेंडर मेसीडोनिया का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल १० वर्ष की थी।

ग्रीक साम्राज्य का

(ई० पू० ३२८ से लगभग १५० ई० पू०)

पिता का प्रचुरा काम पुत्र अलेक्जेंडर (सिक्न्दर) ने पूरा करने की कानी। इसके लिए उसकी शिक्षा द्वारा तैयार की किया गया था। विश्व-विजय करने का वह निश्चय। एक शिक्षित अस्त्र-पूर्ण सेना उसके साथ थी और एक तीव्र विजय लिप्ता। सामने पड़ा था विशाल फारस का साम्राज्य जो मिस्र, एशिया-माइनर, सीरिया, फारस और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मानव इतिहास में इतने विशाल क्षेत्र में युद्ध, विजय और पराजय की यह पहली घटना थी।

अलेक्जेंडर एक साहसपूर्ण हृदय और विजय-प्राप्ति की दूर तक लगी एक दृष्टि लेकर निकला। विशाल साम्राज्य फारस का शक्तिशाली मुकाबला हुआ। किन्तु उसकी "पुठसवार फीज" के सामने, सब कुछ पदाग्रस्त होता गया—एशिया-माइनर, सीरिया, मिस्र, ईरान-पार्थिया, बैक्ट्रिया और भारत में सिन्धु तट प्रदेश जहाँ बीर और पौरुष से उसका मुकाबला हुआ। ई० पू० ३४४ में यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुई और ई० पू० ३३४ तक ग्रीस से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में मिस्र तक एक विशाल साम्राज्य अलेक्जेंडर के अधीन हो गया। इस विजय यात्रा में अनेक नगर उसने अपने नाम से बसाये—मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नगर, बम्बेगाह अलेक्जेंड्रिया और मध्य एशिया में कंधार। इतना विशाल साम्राज्य अलेक्जेंडर के प्रचीन हुआ, किन्तु यह इस साम्राज्य की एक बनावे रखने के लिए, एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए, कोई योजना नहीं यह रहा था, कुछ सङ्गठन नहीं बना रहा था। मानो यह अपने व्यक्तिगत गौरव से फूला ही नहीं समाप्ता हो। इतिहासकारों का मत है कि वास्तव में उसमें घमण्ड की भावना था गई थी। वह तो सिन्धु के भी पार समस्त भारत को पदाग्रस्त करने की सोचता हुआ। किन्तु घमके सिपाहियों ने प्रायः बढ़ने से इनकार कर दिया था, और केवल उसे वापिस लौटना पड़ा था। अपनी वापसी यात्रा में वह मेसोपोटेमिया के प्राचीन नगर बेबीलोन में ठहरा हुआ था, जहाँ ई० पू० ३२३ में जब उसकी आयु केवल ३२ वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो गई। उस प्राचीन दुनियाँ में इन अभूतपूर्व विजयों के कारण ही इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर को 'अहमद' कहा है। मानव इतिहास

में यह पहला अवसर था जब किसी पाश्चात्य यूरोपीय शक्ति ने पूर्वीय देशों को जातकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में यथा, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेश, सीरिया, ईरान, अरब, भारत मिस्र और मेसोपोटेमिया में सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध पहिले से ही स्थापित थे, किन्तु उपर्युक्त ग्रीक विजय से यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया था यहां तक कि कई इतिहासकारों ने इसे 'पूर्व और पश्चिम का विवाह बन्धन' कहा है।

अलछेद्र की मृत्यु के तुरन्त बाद ही, यह विशाल साम्राज्य जिसका उसने अपनी विजयों से निर्माण किया था, एक खिलौने की तरह गिर कर टूट गया। साम्राज्य के तीन प्रमुख खण्ड हुए—

(१) ईरान और अफगानिस्तान का भाग जिसमें अलछेद्र के एक प्रतिष्ठ जनरल सेल्यूकस ने प्राधिपत्य जमाया, (२) मिस्र, जिसमें एक दूसरे जनरल टोलमी ने, और (३) रोम और मेसीडोनिया जिसमें एक तीसरे जनरल ऐण्टीगोरस ने प्राधिपत्य स्थापित किया। इन भागों में ग्रीक राज्य की परम्परा कुछ शत दिनों तक चनकर समाप्त हो गई।

(१) अफगानिस्तान और ईरान प्रदेशों में ई० पू० प्रथम शताब्दी तक ग्रीक लोगों का शासन रहा। इस काल में ग्रीक लोगों का भारत से बहुत निकट सांस्कृतिक सम्पर्क रहा। कला, साहित्य, जीवन-विचारधारा का परस्पर खूब आदान-प्रदान हुआ। ई० पू० प्रथम शताब्दी के बाद मध्य-एशिया की पारसियान लोग आये, फिर आदि ईरानी जिन्होंने सन् ६३७ ई० तक राज्य किया, फिर अरबी मुसलमान आये, फिर ११वीं सदी में तुर्क, फिर मंगोल फिर शिया मुसलमान शाह जिनके अधीन आज ईरान है। अफगानिस्तान पृथक् अफगानी राज्य बना।

(२) मिस्र में ३२३ से ३० ई० पू० तक ग्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा और वहीं से ग्रीक संस्कृति का प्रकाश तीन शताब्दियों तक चारों ओर विकीर्ण होता रहा। इन ग्रीक टोलमी राजाओं के राज्य काल में अलछेद्रिया नगर में जो मिस्र की राजधानी रहा, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और व्यापार की खूब उन्नति हुई। वैज्ञानिक अध्ययन, अन्वेषण की जो परम्परा एलेक्स में अरस्तू ने प्रारम्भ की थी वह अलछेन्द्रिया में खूब बढ़ी। सम्य समाज की, राज दरबार की, शासन की भाषा पुरानी मिस्री की जगह ग्रीक बनी, यहां तक कि इन ई० पू० दूसरी तीसरी शताब्दियों में जो यही लोग मिस्र में बसे हुए थे उन्हें भी अपनी वाइवल का अनुवाद ग्रीक भाषा में करना पड़ा। ग्रीक राजा टोलमी प्रथम (३२३-२८३ ई० पू०) ने अलछेद्रिया में एक महान् म्यूजियम (अज्ञातधर) की स्थापना की। यह म्यूजियम एक तरह से विद्वान लोगों का विद्यालय था जहां अनेक वैज्ञानिक, डाक्टर, इतिहासकार भावर ठहरते थे, अध्ययन करते थे और मात्रक ज्ञान से वृद्धि करते थे। एलि-तस यूक्लीड (लगभग ३०० ई० पू०) जिसकी ज्योमेट्री हम पाठशालाओं में पढ़ते हैं; हिप्पारखस (जन्म १९० ई० पू०) जिसे आकाश के नक्षत्रों का नक्शा बनाया था, वैज्ञानिक आर्खीमीडीस (२८७-२१२ ई० पू०) जिसका

प्राचीन ग्रीस सिद्धान्त प्रचलित है; डा० हिरोफिलस (चौथी से तीसरी शताब्दी ई० पू०) जिसने वैद्यक ज्ञानवर्धन के लिए अनेक आदमियों के शरीरों की चीराफाड़ी की, इत्यादि विद्वान इसी अलजेन्द्रिया में ही पनपे थे। म्यूजियम के साथ-साथ एक महान पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी। यहाँ अनेक हस्तलिखित पुस्तकों का विशाल सङ्ग्रह था और साथ ही साथ हस्तलिखित पुस्तकों की नकल करने के लिए, जिससे उनका प्रचार हो, अनेक नकल करने वाले काम पर लगे हुए थे। पुस्तकालय में ७ लाख पुस्तकों का सङ्ग्रह था। उस प्राचीन युग के दो महान् पण्डित एरिस्टोफेन्स एवं एरिस्टारकस हुए जिसके ग्रीक कवि होमर और अन्य कवियों की कृतियों पर विषद् भाष्य उपलब्ध है। ई० पू० दूसरी शताब्दी में उक्त पुस्तकालय के मध्यगम्य थे। अधिनतर पुस्तकों पेपिरस पर काली स्याही से लिखी हुई थी। ई० पू० २६० में टोलमी द्वितीय ने अलजेन्द्रिया में एक प्रकाश स्तम्भ बनवाया था जो जहाँजहाँ की पश्चिम-प्रदर्शन करता था। यह इतना भव्य और विशाल था कि "प्राचीन युगों" के "सप्त आश्चर्यों" में इसकी भी गणना की जाती थी।

इस प्रकार ग्रीक लोगों के राज्यकाल में मिस्र देश के अलजेन्द्रिया में ज्ञान और विद्या की उन्नति कई शताब्दियों तक होती रही, किन्तु प्राचीन मिस्र के देवी-देवताओं, पूजा, पुजारी और रहस्यमय जादूटोनों का प्रभाव ग्रीक लोगों के मुक्त मानस और बुद्धि पर ही रहा था, यहाँ तक कि ग्रीक और मिस्र के देवी-देवताओं की मिलाकर कुछ नये देवताओं की कल्पना भी कर ली गई थी। धीरे-धीरे ग्रीक परम्परा समाप्त होती जा रही थी। ग्रीक दुनिया का अन्तिम क्षण वह था जब ३० ई. पू. में ग्रीक-मिस्र की सर्वशुद्ध रानी क्लियोपेट्रा ने रोमन बिबेता के हाथों में पड़ने के पहले ही एक विषैले सर्प से अपने आपको कटकाकर अपने प्राणों का अन्त कर लिया था। फिर तो विजयी रोमन भाये, जो ६५ ई. तक वहाँ राज्य करते रहे; फिर परबी मुसलमान भाये जो आठ तक वहाँ रहते हुए और शासन करते हुए चले आ रहे हैं।

(१) अलजेन्द्र के बाद ग्रीस में प्रायः दूसरी शताब्दी के मध्य तक ग्रीक शासकों की परम्परा चलती रही; १४६ ई. पू. में रोमन लोग प्रा गये। सन् १४५ तक ग्रीस पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक अङ्ग बना रहा। किन्तु जब से रोमन भाये तभी से उस सम्यता का, जो एक स्वतन्त्र, निर्भय सौदर्य की भावना लेकर उदय होने लगी थी, अन्त हो गया। ग्रीक भाषा चलती रही। ग्रीक कला, साहित्य और दर्शन जिनका विकास ई. पू. ५-६ शताब्दी से प्रायः ई. पू. २ वीं शताब्दी तक हो पाया था, समय-समय पर यूरोप के मानस को प्रभावित करते रहे और आज भी प्रभावित कर रहे हैं, किन्तु वह प्राचीन ग्रीक मानव और उसकी परम्परा विनिष्ट हो गई। मध्य युग में ग्रीक-वासी ईसाई हो चुके थे। १४५३ ई. में तुर्क लोगों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की और तब से १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वहाँ तुर्क लोगों का राज्य रहा। फिर सन् १८२१ में ग्रीस में स्वतन्त्रता के लिए प्राति हुई। इस स्वतन्त्रता युद्ध में ग्रेट-ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि बायरन सहूँ थे। अनेक वर्षों तक

घुड़ होते रहे। सन् १८३२ ई. में ग्रीस एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया और उसके पश्चात् उसकी आधुनिक स्थिति बनी। आज वहा की भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से मिलती-जुलती सी आधुनिक डोरिक ग्रीक भाषा है।

ग्रीक सामाजिक जीवन

ये नोटिक आर्य लोग जब उन प्रदेशों में रहते थे, (यथा मध्य एशिया, यूराल पर्वत के दक्षिणी-प्रदेश) जहा से धीरे धीरे बढ़ते हुए अनेक वर्गों में बाल्कन प्रायद्वीप में होते हुए ग्रीस में आये, तभी इनके समूहों में प्रायः दो वर्गों के लोग थे। एक उच्च वर्ग और दूसरा साधारण वर्ग। दोनों वर्गों में कोई विशेष भेद नहीं था। यह वर्ग भेद भारत की तरह जाति भेद नहीं था, किन्तु परम्परा से ही कुछ परिवारों के लोग इन लोगों के समूहगत जीवन में कुछ विशेष प्रतिष्ठित होने। किसी विशेष प्रतिष्ठित परिवार का नेता ही इन लोगों के समूहों का नेतृत्व करता था। दूसरी जातियों से युद्ध के समय युद्ध करने में और शांति के समय शान्ति स्थापना किये रखने में इस प्रकार का नेता ही राजा कहा जाने लगा था। बैलगाड़ियों में यात्रा करते हुए राह में जहा उपजाऊ भूमि मिली, वहा ठहर कर एक फसल तक खेती करके और फिर आगे बढ़ते हुए राह में अपने जातीय गायक-कवियों के गीतों को सुनते हुए, वे ग्रीस में बड़े चले आये। ग्रीस में वहा के आदि निवासियों से (काथ्योन लोगो से) अनेक युद्ध हुए, उनको परास्त किया और अपना गुलाम बनाया। इन गुलामों को खेती करने एवं अन्य मजदूरी के कामों में जैसे बदन बनाना, घरेलू कामकाज करना इत्यादि में लगाया। इस प्रकार ग्रीस में बसने के बाद ग्रीस के मानव समाज में तीन वर्ग हो गये थे। धीरे धीरे गुलाम वर्ग में स्वयं ग्रीक जाति के वे लोग भी सम्मिश्रित किये जाने लगे जो ग्रीक जातियों या ग्रीक नगर राज्यों के बीच युद्धों में बन्दी बना लिये जाते थे।

राजनैतिक संगठन

पश्चिमी दुनिया के इतिहास में, ई. पू. अनुमानतः ७-८वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हम मानव को धर्म और पौराणिक भावनाओं से मुक्त यह सोचता हुआ पाते हैं कि समाज में आखिर किस प्रकार का राजनैतिक संगठन होना चाहिये। ग्रीक सभ्यता के पूर्व तीन प्राचीन सभ्यताओं में यथा मिस्र, मेसोपोटेमिया और चीन में—अपने 'पुरोहित-राजाओं' अथवा 'देव-राजाओं' से भिन्न किसी भी प्रकार के राजनैतिक संगठन की कल्पना तक होना संभव नहीं था। सर्वप्रथम ग्रीक लोगों की मुक्त बुद्धि के लिए ही यह संभव हो सका। ईसा के लगभग एक सहस्राब्दि पूर्व जब ग्रीक जातियों ने ग्रीस में पदार्पण किया, उस समय तो वे समूहगत जातियाँ ऊपर वर्णित अपने नेता के ही नेतृत्व में संगठित होकर रहती होगी। वही नेता फिर 'राजा' बना। ग्रीस में ग्रीक लोगों के माने के पूर्व जो नगर बसे हुए थे, वे ग्रीक लोगों ने प्रायः विध्वंस कर दिये थे। उन विध्वस्त नगरों के अवशेषों पर या उनके आस-पास, पहले गाँव बसे और फिर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। जातियों का नेता ही इन नगरों का राजा बना। फिर धीरे-धीरे अनुभव एवं ग्रीक बुद्धि ने

फनस्वरूप राजनैतिक-संगठन में विकास होने लगा। पहले राजतन्त्र की जगह कुलीनतन्त्र आया, फिर कुलीनतन्त्र की जगह निरङ्कुश तन्त्र अर्थात् विजिष्ट या साधारण वर्ग में से ही कोई एक विशेष प्रक्षिप्तशाली पुरुष सब अधिकार अपने हाथों में केंद्रित कर लेता था और दूसरे लोगों की राय के बिना स्वच्छता से राज्य करता था, चाहे वह राज्य लोगों की मर्ज ई के लिए ही हो। फिर धीरे धीरे जनतन्त्रात्मक प्रणाली का विकास हुआ। समस्त ग्रीस में विभिन्न विभिन्न नगर-राज्य थे। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी राज्यों में उपरोक्त क्रम से राजनैतिक संगठन का विकास हुआ, किन्तु सामान्यतया विकास का क्रम इसी प्रकार रहा। ऐसी भी स्थिति थी कि कई प्रणालियों के राज्य एक ही काल में उपस्थित हो किसी राज्य में राजतन्त्र हो, किसी में कुलीनतन्त्र और किसी में जनतन्त्र। ग्रीस के दो प्रसिद्ध एवं विजाल नगर राज्यों में यथा एथेन्स और स्पार्टा में तो लगातार झगडा ही हम बान का चलता रहता था कि एथेन्स को जनतन्त्र का प्रबल समर्थक था और स्पार्टा राजतन्त्र का, किन्तु अधिकतर राज्यों में जनतन्त्र का ही प्रचलन था। राजनीतिक और नागरिक शास्त्रों की रचना होने लगी थी—जिनमें प्लेटो का "रिपब्लिक" और अरस्तू का "पोलिटिक्स" प्रमुख प्रसिद्ध है; इनका अध्ययन आज भी होना है।

ग्रीसियों को छोड़कर अन्य सब लोग 'राज्य' के नागरिक माने जाते थे सभी नागरिक शासन कार्य में भाग लेते थे। प्रत्येक राज्य में एक "गमानवन" (भाषी) होता था, जहां सभी नागरिक सार्वजनिक मामलों पर विचार करने के लिये, राज्य की विधियों (कानून) को बनाने के लिए एकत्र होते थे उच्च कौटि के उच्चस्तर पर वाद विवाद होते थे। कई महान् प्रतिभाशाली वक्ताओं का उदय हुआ था जिनमें डेमोस्थनीस का नाम इतिहास प्रसिद्ध है। बड़े बड़े प्रश्नों और समस्याओं का सब लोगों की प्रत्युपति से निर्णय होता था। प्रायः सभी नागरिक महान् नागरिकता की भावना से प्रेरित होते थे और अपने 'नगर-राज्य' के लिये प्रायः स्वीकार करने की उद्यत रहते थे। नागरिकता के अधिकारों से प्राप्ति होने के पूर्व सबको निम्न 'नागरिकता की प्रतिज्ञा' लेनी पड़ती थी—“हम किसी भी वायरतापूर्ण या दोषपूर्ण कार्य से अपने इस नगर पर लाइन नहीं आन दगे, न कभी अपने सैनिक नागरिकों को कुछ सेव में प्रेरित करेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आदर्शों के लिये और नगर की पवित्र वस्तुओं के लिये लड़ेंगे। नगर के नियम हमारे लिये आदर्शों के लिये और हम उनका पालन करेंगे; और इन नियमों के प्रति आदर का भाव प्रेरित करेंगे उन लोगों में, जिनमें जरा भी शक होना इन नियमों की अक्षमता करने की ओर या उनको भंग करने की ओर। लोगों में नागरिकता की भावना तीव्र करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। इस प्रकार हम अपने नगर को जैसा यह हमें मिला था उनके समान ही नहीं बल्कि उससे महानगर, उच्चतर और सुन्दरतर स्थिति में छोड़ देंगे।”

समाज में स्त्रियों की स्थिति

स्त्रियों का कार्यक्षेत्र यह था, जहां वे गृहकार्य, ऊन की बुनाई, एवं कपड़े बुनने में व्यस्त रहती थीं। सार्वजनिक समारोहों में वे भाग नहीं लेती

थी, किंतु सब धार्मिक समारोहों में उपस्थित रहती थी। उस युग में परदे का प्रचलन नहीं था। पुरुषों में बहु विवाह का निर्घेय नहीं था; यद्यपि पुरुष प्रायः एक ही विवाह करते थे। विशेष प्रतिभावाली स्त्रियों के लिये विवाह की सुविधायें स्यात् आवश्यक थी। यह इससे मालुम होता है कि उन लोगों में सेफो नामक एक महान् कवयित्री थी जिसका समाज में बहुत आदर था। समाज में एक पति या पत्नित्व का भाव संस्कारित नहीं हो पाया था। पच्छिमी दुनिया में यह भाव ईसाई मत के साथ साथ आया। ग्रीक सामाजिक जीवन में प्रपुल्लता की भावना प्रधान थी; सकुचितता अर्न्तसंगिक अथवा उनको स्वभाव में ही नहीं था—यह विवाह व पूर्व स्त्री-पुरुष के मिलन में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता थी।

काम धंधा

लोगों का मुख्य धन्धा कृषि और पशुपालन ही था। विशेष जन-समुदाय इसी काम में व्यस्त रहता था। कुछ लोग दस्तकारी के कामों में जैसे भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, सस्त्र बनाना, जहाज बनाना एवं जहाजरानी करना, इनमें व्यस्त रहते थे और कुछ व्यापार तथा दुकानदारी में। समाज क वधोबद्ध विशिष्ट जन शिक्षा एवं देव पूजा के काम में व्यस्त रहते थे। समाज में भारतीय ब्राह्मण व्यवस्था से मिलती-जुलती भी एक व्यवस्था प्रचलित थी। सब नवयुवकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त कर, युद्ध के अवसरों पर अनिवार्यतः युद्ध में लड़ना पड़ता था। प्रौढ हो जाने पर ये ही लोग शासन का काम करते थे जैसे राष्ट्र सभा में वाद-विवाद करना, नियम बनाना, न्यायालय चलाना इत्यादि। बृद्ध हो जाने पर शिक्षक या पुजारी का काम करते थे।

शिक्षा

प्राक्कल जिस प्रकार जन साधारण के लिये जगह जगह विद्यालयों का प्रसार हो रहा है ऐसा उस युग में भी था। जहाँ जनतन्त्रात्मक शासन या विद्यालयों का सामान्यतया प्रचलन नहीं था, वहाँ बड़े दार्शनिक और विशिष्ट जन जिन्हें गुरु कह सकते हैं, अपने विद्यालय (Academies) खोल कर बैठ जाते थे, जहाँ प्रायः उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे और युवक शिक्षा पाने के लिए आते थे। हा, आरम्भिक शिक्षा के लिए राज्य की ओर से अवश्य कुछ विद्यालय थे। शिक्षा का आदर्श उच्च था और शिक्षा में यह बात सर्वमान्य थी कि मानव का सर्वतोन्मुखी विकास होना चाहिये, मानसिक एवं शारीरिक भी। सुन्दर मन, सुन्दर शरीर में ही रह सकता है। इसलिये शरीर के सुन्दर और सामञ्जस्यपूर्ण विकास पर खूब जोर दिया जाता था। शारीरिक विकास के लिए अनेक खेल और व्यायाम प्रचलित थे। जैसे डिस्कस फेंकना, मारा फेंकना, जैवलिन फेंकना, घुड़सवारी करना, तीर चलाना इत्यादि। हर एक चौदह वर्ष के बाद प्रसिद्ध ओलम्पिया के पहाड़ पर खेल और व्यायाम की प्रतियोगिता होती थी, जिसमें सब नगर राज्यों के युवक हिस्सा लेते थे और जिसके लिए युवक लोग बड़ी बड़ी तैयारी करके आते थे। यह याद होगा कि ओलम्पिया के खेलों का प्रचलन ई० पू० ७७६ में प्रयात्

प्राज से २॥ हजार वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था। यह एक विशाल राष्ट्रीय समारोह माना जाता था। वस्तुतः समस्त ग्रीक जीवन ही क्रीडामय था। इन समारोहों के अवसर पर सर्वदेशीय संधि घोषित कर दी जाती थी जिससे सब राज्यों के नागरिक निमग्न, निःसंकोच क्रीडाओं में सम्मिलित हो सकें। यद्यपि प्राधुनिक ज्ञान की तरह विद्यालयों और लिखित पुस्तकों के जरिये शिक्षा का प्रचार नहीं था किन्तु कुछ साधन अवश्य उपलब्ध थे, जिनसे सर्व साधारण वा, सब नागरिकों का मानसिक विकास होता रहता था और समाज की उच्च से उच्च सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में उनका सक्रिय और सुदृढ़ योगदानपूर्ण भाग रहता था। राष्ट्रीय विजेतों एवं मंदिरों में धार्मिक समारोहों के अवसर पर नाटकों का प्रदर्शन होता रहता था; नगर की 'एक्लेसिया' "राष्ट्र सभा" में बड़े बड़े विद्वानों और वक्ताओं के साथ सीधे बातचीत महान और विचार विनिमय चलता रहता था। दार्शनिकों की एक्लेसिया (विद्यालयों) में सुज्ञात, प्लेटो, अरस्तू एरीक्लस जैसे महान विचारकों के साथ स्पष्ट एवं जीवन सम्बन्धी प्रश्नों पर, दैनिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर मुक्त बुद्धि और हृदय से प्रश्नोत्तर एवं वाद-विवाद होते थे। वे ही किसान, व्यापारी, शिल्पी जो दिन भर अपना काम करते थे, संध्या समय उपरोक्त महान दार्शनिकों से बातचीत करते थे। ग्रीक जन के लिए केवल राजनैतिक डेमोक्रेसी ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक डेमोक्रेसी भी थी। सारे समाज का मानस स्तर ऊँचा था।

कला की शाल

ग्रीक कला (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं मणीयकला) प्रागैतिहासिक काल में प्रारम्भ होकर, होमर बाल (ई० पू० ८००) में एक सततन्तर कई शताब्दियों में विकसित और परिपुष्ट होती हुई, ईसा पूर्वापाचवी शताब्दी में पेरीक्लीज के समय में अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुँची थी। फिर कई शताब्दियों तक उसकी परम्परा चलती रही। ग्रीक कला में सौन्दर्य के अत्यन्त श्रेष्ठ वे दर्शन होते हैं, उसमें हमें ग्रीक कलाकार एवं ग्रीक जाति की आत्मा की झलक मिलती है और यह अनुभव होता है कि सचमुच यह आत्मा मुक्त, सुमस्कारित और सौन्दर्यमयी थी।

स्थापत्य कला

प्रसिद्ध नगर एथेन्स के श्रेष्ठ काल में जब पेरीक्लीज बहा का शासक था—एकोपोलिस (एथेन्स की पहाड़ी) का अद्भुत भूद्वार किया गया। "डायोनिसस" देव का मन्दिर, अन्य अनेक देवों के मन्दिर एवं भवन एकोपोलिस (पहाड़ी) पर निर्मित किये गये। इन सुषद सौन्दर्य का निर्माता था महान् कलाकार फिडियास (जन्म ५०० ई० पू०) तब तक सगरमरमर का पत्थर लग चुका था। मिट्टी, चूना, पत्थर के अनिरुद्ध सगरमरमर के महान् सुन्दर किले, द्वार और ऊँचे भवन बनाये गये। इनकी निर्माण कला बहुत चिक्चिक थी। इसकी मुख्य विशेषता थी, स्तम्भों की एक निश्चित दूरी से मज्जित पत्तियों पर भवन का निर्माण करना इस

पद्धति से अनेक देशों की स्थापत्य कला प्रभावित हुई थी। ईसा पूर्व एवं उत्तर काल के भारत में गंधार प्रदेश में बौद्ध मन्दिरों के निर्माण में यह प्रभाव दृष्टि-गाचर होता है। मध्ययुग में जर्मनी और फ्रांस में, एवं इङ्ग्लैंड में तो आधुनिक युग तक उक्त पद्धति का स्पष्ट प्रभाव है। इस कला में चित्राकन और नक्काशी का इतना महत्त्व नहीं, जितना एक विशिष्ट समरसता एवं सुखद दृष्टव्यता का है। प्राचीन ग्रीस का कोई भी मन्दिर या मन्दिर आज पूरा रूप में नहीं मिलता है। प्राप्य अवशेषों से, पुस्तकों के चित्रों से एवं रोमन प्रतिकृतियों से केवल उनकी कल्पना की जाती है। ये मन्दिर और मवन केवल एथेन्स में ही नहीं किन्तु ग्रीस के अन्य नगरों में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए हैं। एशिया-माइनर के ग्रीक-नगर और बन्दरगाह एफीसीयस में अद्भुत एक मध्य मन्दिर बनाया गया था, अर्द्धदेवी (डियाना) का ई० पू० : ०० में; प्राचीनकालीन दुनिया के "सप्त-प्राश्रयों" में इसकी गणना थी। दुर्भाग्यवश ३६२ ई० में गोथ लोगों ने इसको विध्वंस कर दिया। इसके प्रतिरिक्त कई मन्दिर थे जैसे—मिस्र में देव नेफ्थिस का प्राचीन मन्दिर, कोरिन्थ का विशाल मन्दिर इत्यादि। एपिडोरस में यूनानी विशाल थियेटर के अवशेष, जिसमें हजारों दर्शकों के बैठने के लिए प्रशस्त गैलरी बनी हुई है, अब भी अर्द्धी हालत में मौजूद है। प्राचीन ग्रीस के प्रत्येक मवन या द्वालय में वहाँ के मानव की सुखिपूर्णता और सौंदर्य-प्रियता बरबस अपने प्राप बोल देती है।

मूर्ति-कला

सौंदर्य एवं सजीवता—ये गुण वहाँ की मूर्ति-कला की अमरत्व प्रदान करते हैं। ग्रीक मूर्तियाँ ग्रीक देव या देवियों की एवं दार्शनिक, कवि या योद्धाओं की हैं। ये एक प्रकार के नरम प्रस्तर या संगमरमर या घातु की बनी हैं। घातु की मूर्तियाँ कम मिलती हैं। ग्रीक देवताओं के राजा जूलस (रोमन जूलियर) की मूर्ति प्राचीन दुनिया की एक अद्भुत वस्तु मानी जाती थी। यह मूर्ति अब नहीं है। प्राचीन साहित्य से ही इसका पता लगा है। स्वर्ण और हाथीदात की बनी ६० फीट ऊँची मूर्ति विशाल और प्रभावशाली यह मूर्ति थी, मानो अपने आदेशों से सृष्टि का संचलन कर रही हो। इसके प्रतिगित अद्भुत सौंदर्यमयी ग्रीक देव एफ्रोडाइटी (रोमन वीनस) प्रत्यक्ष 'सौंदर्य की देवी' की मूर्ति, एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का वर्णन मिलता है। रोहडस द्वीप में ई० पू० २८० में वास्य घातु की एक विशाल "सूर्यदेव" की मूर्ति का निर्माण किया गया था। यह मूर्ति १०० फीट ऊँची थी। यह प्राचीन युग का एक "प्राश्रय" मानी जाती थी। ग्रीक देवी देवताओं के सम्बन्ध में कल्पना यही थी कि वे देवी देवता वस्तुतः मानव देहधारी हो माने जाते थे प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया या भारत के अनेक देवी देवताओं की तरह उनकी मूर्त अजीब ढंग की अमानवीय नहीं होती थी। वैसा मूढ़ोल और सौन्दर्यपूर्ण ग्रीक मानव था, वैसा ही उसका देवता या देवी भी; और इन महत्व देवधारी देवी देवताओं की मानवीय मूर्त और शरीर वाली मूर्तियों में इतने पूर्ण और अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होते हैं, जिसकी तुलना का सौंदर्य ससार में अन्यत्र नहीं मिलता, न चित्रों में न मूर्तियों में। ऐसा भी

उल्लेख प्राता है कि इन सफेद मूर्तियों में रंग की क्राई भी हो जाती थी। यदि रंग की भाई वाली कोई मूर्ति मिल पाती तो सचमुच यह और भी एक सुखद आश्चर्य की वस्तु होती।

देवी देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त कालान्तर में वास्तविक जीवन की भाविया भी मूर्तियों के रूप में प्रकट होने लगी थी जैसे एक रम्यवान् रथ हाक रहा है, एक खिलाड़ी जिसका फेंक रहा है। उस मूर्ति में जिसमें कि खिलाड़ी को जिसका फेंकता हुआ दिखलाया गया है—स्वस्थ शरीर की ऐसी-ऐसी स्पष्ट दिखलाई देती है। वह स्वस्थ मोर्दा का एक अद्भुत प्रतीक है।

ये प्राचीन ग्रीक मूर्तियाँ बनने भूल रूप में तो बिल्ली ही भिन्नती हैं। अधिकतर उनकी रोमन प्रतिमूर्तियाँ ही मिलती हैं। अतएव प्राचीन ग्रीक और रोमन मूर्तिकला मिल-जुल सी गई है।

चित्र एवं संगीत-कला

उस समय के मिट्टी एवं सगमरमर के पत्थर के बर्तनों पर एका नवनो की मूर्तियों पर चित्रकला के कुछ नमूने मिलने हैं। चित्रकला के और भी शालेय उस युग के साहित्य में मिलते हैं—किन्तु उस युग का कोई वास्तविक चित्र उपलब्ध नहीं होता। धारणा है कि ग्रीस में संगीत-कला का भी उत्कर्ष हुआ था। उनकी पौराणिक कथाओं में महान् संगीतज्ञ, धारपुत्र का जिक्र आता है जो अपने सावर (एक बाद्य-यन्त्र) के माधुर्य से केवल मानव को ही नहीं, वरन् प्रकृति को आनन्द विभीर कर देता था।

यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि ग्रीक जीवन कलात्मक था और ग्रीक कला जीवनमय। एक अद्भुत उदात्तता एवं उत्साह, जीवन में एक मुक्त भाव और शौच के प्रति अनिश्चि—ये ग्रीक जीवन के तत्व थे—ग्रीक कला के तत्व भी।

धर्म

जिस कला की हम बात कर रहे हैं, मानो ईसा पूर्व ६ठी ७वीं शताब्दी, उसमें यह याद रखना चाहिए कि अभी तक ईसाई और इस्लाम धर्म का तो जन्म भी नहीं हुआ था, यहूदियों की हलचल इजराइल प्रदेश में होने लगी थी, किन्तु ऐश्वर्यवाद का रूप अभी स्तर नहीं हो पाया था। पूर्व में भारत में ई० पू० १ठी शताब्दी में बुद्ध का आगमन काल था और वहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था; चीन में स्वर्गवासी पूर्वजों और आदिकालीन देवी देवताओं की पूजा के साथ-साथ कनफ्यूसियस के नैतिकतापरक विचारों का प्रभाव फैलने लगा था।

प्राचीन ग्रीक लोगों के धर्म का रूप बहुदेववादी और मूर्ति-पूजक था, ईसा मानव की आदिकालीन जातियों में पाया जाता है। इन लोगों का सबसे बड़ा देवता ज्यूस था जिसका रोमन नाम जूपीटर हुआ। ज्यूस सब देवताओं

का राजा माना जाता था। अन्य कुछ देवता ये थे—ईरोस (युद्ध का देवता, रोमन नाम मार्स), ईरोस (प्रेम का देवता, रोमन नाम वयुपिट), एपोलो (सूर्य देवता)। प्रमुख देविमा थी—पैलास एथिनी (ज्ञान की देवी, रोमन नाम माइनरवा), एप्सोटायटो (सौंदर्य की देवी, रोमन नाम वीनस), डीमीटर (घान की देवी, रोमन नाम सीरोस) इत्यदि। इन सभी देवताओं का स्थान ग्रीस में स्थित ओलोम्पिस पर्वत समझा जाता था। ग्रीक लोगों के नगरों में इन देवी देवताओं के भव्य देवालय होते थे, देवालय में मूर्तियों के सामने एक बेसी बनी हुई होती थी, जिस पर भेंट चढ़ाई जाती थी। वर्ष में ऋतुओं के अनुसार विशेष पूजा और धार्मिक समारोह होने थे जिनमें सब स्त्रियों, पुरुष मानव से सम्मिलित होते थे।

किन्तु यह धर्म धारम्भिककालीन बहुदेववादी और मूर्तिपूजक होने हुए भी, मिस्र और मेसोपोटमिया के इसी प्रकार के धार्मिककालीन धर्मों से मूलतः भिन्न था। मिस्र और मेसोपोटमिया के मानव में अपने देवी देवताओं के प्रति भय और शक्ति का भाव था, वह उनसे डरता था कि कहीं देवता उनका ध्वनिष्ट नहीं कर दें, और पुजारी, पुरोहित लोग का इतना महत्व था मानो देवता द्वारा ध्वनिष्ट करवाना न करवाना उन्हीं लोगों के हाथ में है। मिस्र में तो फरो (राजा) ही देवता समझा जाता था और मेसोपोटमिया में पुरोहित ही राजा होता था। किन्तु ये ग्रीक लोग एक भिन्न जलवायु, एक भिन्न युग, एक भिन्न मानव के साथ थे मानो इस संसार में मानव का प्रथम दौर तो प्राचीन मिस्र, सुमेर इत्यादि प्रदेशों में हो चुका था और अब मानव का यह द्वितीय दौर प्रारम्भ हुआ था, प्राचीन सौर-यापानी सभ्यता के अवशेषों पर एक भिन्न सभ्यता का उद्भव हो रहा था। इनके धर्म के आधार कुछ नये तत्व थे, भय और शक्ति नहीं किन्तु निर्भयता, प्रेम और मैत्री, भय के भारे मानव का क्रोध और कुष्ठित हो जाना नहीं किन्तु दैनिक जीवन में मैत्री और सहयोग से मानव का खिल जाना और प्रसन्न होना। ग्रीक लोगों के देवता स्वयं ग्रीक मानवों से भिन्न नहीं थे, देवता भी वैसे ही खाते-पीने रहते थे प्रेम और दौप करते थे, विवाह और युद्ध करते थे जैसे स्वयं ग्रीक लोग, देवता भी वैसे ही सुशील और सुन्दर थे जैसे ग्रीक मानव स्वयं। ग्रीक लोग देवताओं के अस्तित्व के विषय में कोई बहुत विवशित नहीं थे। ठीक है कि देवताओं के अस्तित्व में एक स्थूल सा विश्वास बना हुआ था, किन्तु प्राक साहित्य में देवता मानवीय भावों और वृत्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए शक्ति रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, यानि प्राक कवि ने किसी मनो-वैज्ञानिक प्रावश्यकता से प्रेरित होकर अपनी कल्पना से देवताओं की रचना कर ली है।

ग्रीक धर्म होनेका राज्य के प्राचीन था, यर्थात् सर्वोपरि धर्म नहीं किन्तु राज्य था, ग्रीक समाज धर्मरुद्ध (Theocratic) नहीं किन्तु सौकिक (Secular) था। धर्म में धार्मिक परम्परा ऐहिक उन्नति नैतिक विकास एवं विज्ञान की प्रगति में बाधक नहीं थी, बल्कि स्वतन्त्र दार्शनिक विचार एवं कलात्मक रचना देवी युग हो सक्ती जते थे। इसीलिए उन्होंने कला और संगीत के देवता एपोला एवं सौंदर्य की देवी एप्सोटायटो की कल्पना का

थी और इस कल्पना को वे अपने जीवन और अपनी रचनाओं में आकार रूप भी दे पाये थे ।

भाषा और साहित्य

जब ईसा से लगभग एक हजार वर्षों से भी पूर्व नोट्रिक भाषा लोग उत्तर पूर्व से ग्रीस में आये थे, तब उनमें केवल एक बोली जाने वाली (जिसका कोई लिखित रूप नहीं बना था) भाषा का प्रचलन था । यह भाषा भाष्यन परिवार की ग्रीक भाषा थी । भाषा वास्तव में समुन्नत और मधुर थी । इसमें ग्रीक गायक कवि (डांडेस) मधुर-मधुर एवं बीरतापूर्ण गीत गाया करते थे । जब ये लोग इधर आये और ग्राम, एजिया-माइनर, दक्षिण इटली, फ्रीट एव अन्य द्वीपों में फैले तब वे फीनीसीयन लोगों में प्रचलित एक लिखित भाषा से सम्पर्क में आये । फीनीसीयन लोगों ने अपनी भाषा की लिपि प्राचीन मिस्र से सीखी थी । ग्रीक लोगों ने इसी फीनीसीयन लिपि का और भी अधिक विकास किया, उसमें व्यंजन अक्षर तो पहिले से ही थे किंतु स्वर अक्षर नहीं थे । ग्रीक लोगों ने स्वर अक्षरों का स्वयं आविष्कार किया और इस प्रकार अपनी ही ग्रीक भाषा का एक लिखित रूप तैयार किया । अनुमानत एक हजार वर्षों ईसा पूर्व तब ग्रीक लिपि तैयार हो चुकी होगी ।

ग्रीस देश, ग्रीक भाषा का सर्वप्रथम महाकवि-केवल ग्रीस का ही नहीं किन्तु समस्त पश्चिमी दुनिया का आदि कवि-होमर माना जाता है । ग्रीक भाषा के दो प्राचीन महाकाव्य मिलते हैं, एक "इलियड" (Iliad) और दूसरा "ओडेसियस" (Odysseus) । इन दोनों महाकाव्यों में मानव भावनाओं, इच्छाओं, महाकाव्यात्मक प्रेरणाओं और अंतर्द्वंद्वों की एक तत्कालीन सामाजिक जीवन और सामाजिक भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति है । "इलियड" की वस्तु कथा का सारांश इस प्रकार है-ग्रीक नगर स्पार्टा का राजा मेलीलास था । उसकी राखी थी हैलन जो उस युग की दुनिया में सर्वोपरि सौन्दर्यमयी रमणी समझी जाती थी । एजिया-माइनर में स्थित तत्कालीन ट्रॉय नगर का राजा पैरिस किसी कार्यवश स्पार्टा आया । वहाँ उसने हैलन को देखा और उसे अपने राज्य में भगा ले गया । ग्रीक योदों और ट्रॉय के ट्रॉजन योदों में युद्ध हुआ । हैलन को वापिस ग्रीस से लाया गया । कुछ-कुछ वर्षों में यह भाषा हिन्दुओं के आदि कवि वाल्मीकि के आदि महाकाव्य "रामायण" की भाषा से मिलती है । दूसरे महाकाव्य "ओडेसियस" में ओडेसियस (यूलीसीस) नामक बीर योद्धा और महाशाय मानव के प्राशस्त्यजनक और साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है । इन महाकाव्यों के रचना काल के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की एक राय तो यह है कि महाकवि होमर द्वारा इनकी रचना ई० पू० १५० के पहिले हो चुकी थी और उसी समय इनका लिखित रूप भी प्रचलित हो गया था । कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि ये दो महाकाव्य किसी एक विशेष कवि की रचना नहीं हैं, बल्कि कई कवियों की हैं । मित्र-मित्र समर्थों पर परों की रचना होती रही, उनका पाठ कठस्थ हो होकर कई पीढ़ियों तक चलता रहा, आखिर जब लिखने के साधन प्रस्तुत हुए तब ये कवितायें निरिवद्ध की जाकर संगृहीत कर ली गईं, उसी रूप में जिसमें आज ये प्रचलित

है। होमर के पञ्चान ई० पू० नवीं शताब्दी में एक दूसरा महाकवि हुआ जिसका नाम हेमिओड (Hesiod) था और जिसने नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण प्रथम कविताएँ लिखीं। इसके बाद तो एथेन्स के अम्पुदय काल में ईसा पूर्व चौथी पाँचवीं शताब्दी में ग्रीस में अनेक कवियों, नाट्यकारों, घालीबकों एवं गद्य साहित्यकारों का प्रभूत्वपूर्ण आविर्भाव हुआ। अनेक दुर्वान्त नाटकों की एवं सुखात नाटकों की एवं भावपूर्ण गीतिकाव्यों की रचनाएँ हुईं। दुर्वान्त नाट्यकारों में मोफोस्तीज (४६६-४०६ ई० पू०), ऐश्चिलीज (५२५-४१६ ई० पू०), यूरोपीडीज (४८०-४०६ ई० पू०) के नाम और सुखान्त नाट्यकारों में एगीस्टाफ़स (४४८-३८० ई० पू०) का नाम उल्लेखनीय है। गीतिकाव्यों के लिए कव-विश्रां सेको (लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू०) का नाम प्रसिद्ध है। इतिहासकारों में हिरोडोटस (४८०-४२५ ई० पू०) और थ्यूसीडैडीज (४६०-४०० ई० पू०) प्रसिद्ध हैं। राजनीति और धर्म शास्त्र में प्लेटो (४२७-३६० ई० पू०) और अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) के ग्रन्थ महान और प्रसिद्ध हैं जो आज भी राजनीति साहित्यालोचन और दर्शनशास्त्र विषयों के आधारभूत ग्रन्थ माने जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रीस में शब्द और वाणी का प्रभुत्व प्रभुत्वपूर्ण हुआ। उन प्रादि मनोवियों की वाणी का सौ द्यं और म धुयें हजारों वर्षों के बाद आज भी मानव हृदय को आलोकित कर देता है। ऐसी पूर्ण प्राणोत्तेजक और आनन्ददायिनी वाणी और साहित्य का कम से कम पश्चिमी दुनिया में पहले कभी भी मंचार नहीं हुआ था। इसमें ग्रीक आत्मा की महानता प्रच्छन्न है।

दर्शन और विज्ञान

धार्मिक परम्पराएँ और विश्वास तो पहले से ही सुनिश्चित से होते हैं। इन सुनिश्चितवाद परम्पराओं और विश्वासों से मानस विमुक्त होकर जब जीवन और सृष्टि के विषय में स्वतन्त्र चिन्तन करने लगता है तभी दर्शन का उदय होता है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटेमिया के काष्ठीय मानव अपनी बेगना को विमुक्त कर सृष्टि, प्रकृति और जीवन के विषय में निर्मय और स्वतन्त्र प्रायः कुछ अधिक नहीं सोच पाये थे, स्यात् उनमें अभी तक यह गहन चेतना जाग्रत ही नहीं हो पाई थी कि वे इन सब विषयों पर स्वतन्त्र चिन्तन और विवेचना करने लगते, स्यात् इन बातों ने अभी तक उनकी चेतना की परेक्षण भी नहीं किया था, किन्तु ये बातें ग्रीक लोगों को शुरु से ही परेक्षण करने लगी थी। महानतम ग्रीक दार्शनिक अरस्तू का आप-मन तो ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था किन्तु ग्रीक दर्शन की परम्परा इससे कई शताब्दियों पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी और तत्त्व-ज्ञान सम्बन्धी कई विचारधाराएँ प्रकाशित हो चुकी थी। सृष्टि की अनन्त विभिन्नता में एकता ढूँढ़ने की ओर चिन्तन होने लगा था, सृष्टि का प्रादि कारण जानने के प्रयत्न होने लगे थे। सबसे पहले आए भूवैज्ञानिक जो जल, जल के बाद वायु तत्व में ही सृष्टि का कारण ढूँढ़ते थे फिर आए गणितज्ञ-दार्शनिक जिनमें पाइथागोरस का नाम उल्लेखनीय है, जिन्हें सब वस्तुओं में यदि कोई एक सामान्य तत्व मिला तो वह "सख्या" थी, सख्या का प्रादि या "एक" ही (१), अतएव "एक" ही सृष्टि का प्रादि कारण और प्रादितत्व

है। फिर इलियाडिस आए जो उस "एक" को ही ईश्वर की सजा देते थे और कहते थे यह "एक" चेतना बुद्धि तत्त्व है, जो स्वयं स्थित है, द्वन्द्वात्मक न्याय से ये इस "एक" की सत्ता सिद्ध करते थे। फिर अन्य दार्शनिक प्राये जो "सृष्टि की रचना" और "हमारे ज्ञान का आधार क्या है"—इन बातों की विवेचना करते थे। "सृष्टि रचना" के विषय में दार्शनिक अनाक्सागोरस कहता था, "एक अनन्त बुद्धि (चेतना) बहुल्य अनन्त भूतद्रव्य को मुख्यवस्थित किये हुए है।" दार्शनिक एम्पेडोक्लीज कहता था, "प्रेम ही एक सृजनकारी शक्ति है—सृष्टि की रचना प्रेम के आधार पर हुई है।" ज्ञान के आधार के विषय में हीराक्लीटस का मत मोतिकवादी था, वह इन्द्रियजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान का आधार मानता था। इन्द्रियो के प्रवेशद्वार द्वारा ही सृष्टि का सही ज्ञान प्राप्त होता है। दार्शनिक परमीनाइडोज मध्यात्मवादी था, उसका मत यही था कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्द्रियद्वारा रुद्ध करके केवल सूक्ष्म भावनाओं अर्थात् आत्मचित्त में अपना ध्यान केन्द्रित करे। कुछ दार्शनिक इन्द्रियो और अन्तरदृष्टि दोनों को ज्ञान का साधन मानते थे। फिर कुछ दार्शनिक प्राये जो अपने आपको सोफिस्ट कहते थे। उनकी यह धारणा थी कि अन्तिम तथ्य या तत्त्व की कोई पहिचान नहीं कर सकता, सत्य तो केवल सापेक्षिक है, एक बात भी ठीक हो सकती है दूसरी भी; अतएव वक्तृत्व शक्ति से, वाद-विवाद और तर्क से वह राय या बात बनवा लेनी चाहिये जो समाज में व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। दृश्य प्रकृति और सृष्टि को समझने के लिए मानव के ये प्रयत्न प्रयास हैं।

फिर ग्रीस के मानसिक क्षेत्र में पदार्पण होता है सुक्रात (४६९-३९९ ई० पू०) का जो एक कथर के कारीगर का पुत्र था, किन्तु जो बना महारत्ना सुक्रात। उसने परस्पर विनिमय द्वारा और बातचीत द्वारा असत्य और अशुद्ध बात को खोल देने और सत्य और शुद्ध बात को ढूँढ़ निकालने का अपना ही एक ढंग निकाला। अधिक परिश्रम से बाह्य संसार, दृश्य प्रकृति की ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उसे यह अनुभव होने लगा कि इस दृश्य संसार के वास्तविक तथ्य और अन्तिम सत्य को पा लेना असम्भव है, अतएव उसका ध्यान अन्तरसृष्टि, मन की दुनियाँ की ओर गया और वहाँ उसे नैतिक सत्यो की अनुभूति हुई और उसने यह घोषणा की कि बाहर की ओर देखने से नहीं किन्तु अन्तर की ओर ध्यान देने से सत्य मिल सकता है। "अपने आपको पहिचानो," उसकी शिक्षा का मूल मंत्र बना; और ज्ञान और नैतिकता को उसने एक ही वस्तु माना। जो अच्छा है वही ज्ञानी है जो जानी है वही अच्छा है। जो जानी है वह बुरा काम कर ही नहीं सकता; बुराई अज्ञान का द्योतक है। जैसे कोई मादमी डरपोक है तो इसका यह धर्म हुआ कि उसे भृत्य और जीवन का सम्बा ज्ञान नहीं है। नैतिकता ही वास्तविक जीवन का आधार है। उसका दर्शन इस दुनिया में विशाल नैतिक शक्ति की रचना कर सकता है। उसके सत्य के शोध और असत्य के निषेध के ढंग से कुछ लोग ऐसे चिढ़ गये थे कि उस पर युवकों के दिमाग बिगाड़ने का इत्जाम लगाया गया और फलस्वरूप उसे विष का प्याला पीना पड़ा (३९९ ई० पू०)। किन्तु अपनी मृत्यु के पीछे अपने अनुयायियों में वह छोड़ गया एक महाद्व प्रतिभाधारी व्यक्ति, जिसका

अरस्तू ने विज्ञान संसार की नींव डाली। अतः अरस्तू 'भौतिक विज्ञान' का पिता कहलाया। वह दुनिया जो जादू टोना, देव-पुजारी, तिराबार परम्परा, भय एवं प्रज्ञानाधिकार से भरी थी, उनमें अरस्तू ने दृढ़ता से विज्ञान के प्रकाश की किरणें फैलीं और वह रास्ता बालोचित किया जिससे मनुष्यस्वयं अपने प्रकृति और समाज में अन्वेषण करके, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को खोजती

प्लेटो के उपरोक्त दार्शनिक विचार पढ़कर यह नहीं भात लेना चाहिये कि वह तो केवल आध्यात्मिक लोक का मानने वाला सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में परम्परा से ऊपर उठा हुआ वह निर्द्वार, एक स्वतन्त्र विचारक था। उसने अपने ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में एक आदर्श समाज संगठन की कल्पना की है; अपनी दूसरी पुस्तक 'सॉज' में उसने बतलाया है कि एक नागरिक को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। उसने स्पष्ट बतलाया है कि समाज और सामाजिक संगठन का निर्माण कोई अदृश्य शक्ति नहीं, प्लेटो के "माय लोक" का ईश्वर भी इसमें दखल करने नहीं भाता। हा, चूँकि यह तत्सार "मायो" की अपूर्ण मकल है, इसलिए इसमें बुराई स्वाभाविक है, किन्तु मानव के पास बुद्धि और स्वतन्त्र "इच्छा शक्ति" है, अतएव बुद्धि से अच्छाई और बुराई को पहिचान सकता है और अपनी 'इच्छा' से वह इनमें से किसी एक को भी चुन सकता है। प्लेटो ने कहा है—"शासन का स्वरूप मानव चरित्र के अनुरूप होता है। राज्यों का निर्माण शिलामी और पेंडों से नहीं हुआ करता, वह होता है नागरिक के चरित्रों के, जिससे प्रत्येक वस्तु का स्वरूप मिलता है।" मानव समाज को सम्बोधित करते प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—"जिन सामाजिक एवं राजनैतिक बुराईयों के कारण आप इन समय कष्ट उठा रहे हैं उनमें से अधिकांश का निराकरण आप ही के हाथों में है। प्रबल इच्छा-शक्ति और साहस के द्वारा आप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि आप विचार करें और अपने विचारों के अनुसार कार्य करें तो आप सब से कहीं अधिक अच्छी और सुखद रीति से जीवनयापन कर सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है।" अरस्तू इस बात को मानता था किन्तु वह यह भी जानता था कि प्लेटो के उपदेशानुसार अपने माय को बश में करने के पहिले मानव समाज को अधिक ज्ञान और अधिक निश्चित ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव अरस्तू ने क्रमपूर्वक उस ज्ञान की एकत्र करना आरम्भ किया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते हैं। तैद्यों उसके विद्यार्थी ग्रीस और एशिया में फैले हुए थे, उसकी 'प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास' के लिए मसाला एवं तय्य एवं करने लगे। उसके निदेशन में उसके चेत्ता ने मिस्र-मिस्र देशों के ११५ सविधानों (शासन विधियों) का विश्लेषण और अध्ययन किया था इस प्रकार भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नींव पड़ी।

सांस्कृतिक देन

प्रकृति के अध्ययन, अन्वेषण एवं समाज के अध्ययन अन्वेषण की जो नींव, आज से लगभग छह हजार वर्ष पहिले अरस्तू ने डाली थी, उसकी कितनी अद्भुत परम्परा चल निकली और आज उसका क्या फल हमारे सामने

हम स्पष्ट देख रहे हैं—प्रकृति और समाज विषयक अनेक रहस्य जो मानव को विदित नहीं थे, आज स्पष्ट विदित हैं। दिन प्रति-दिन प्राकृतिक विज्ञान हमारे सामने ससार का भेद खोलता चला जा रहा है। आज प्रकृति मानव की सहचरी है। मानव समाज की विकास-विधि को समझने लगा है, इतिहास की गति को पहचानने लगा है।

ग्रीक मानव ने जहाँ निर्भय निःशङ्क हो एक वैज्ञानिक अन्वेषक की दृष्टि से समाज और प्रकृति को देखना प्रारम्भ किया था वहाँ उसने सौंदर्य की भावना को भी आत्मसात् किया था। जगत उनके लिए सौन्दर्य-स्थली थी, और जीवन विस्मय और आनन्द की अनुभूति। दिल खोलकर वे यहाँ बैठे थे—कलात्मक रचना करने में, नये विचार ढूँढने में, जोड़ित रहने में उन्हें आनन्द आता था। अपनी इन्हीं विशेषताओं से ग्रीक संस्कृति अखिल मानव जाति की प्रगति में सहायक बनी।

प्राचीन रोम और उसकी सभ्यता

[ANCIENT ROME AND ITS CULTURE]

भूमिका

ग्रीस में ग्रीक सभ्यता की जब पहल-पहल शुरू हुई उसके कुछ शताब्दियों बाद यूरोप के एक अन्य भाग में (इटली, रोम में) एक तीसरी पहल-पहल प्रारम्भ हुई; यह रोमन सभ्यता की पहल-पहल थी जो ग्रीक साम्राज्य और ग्रीक सभ्यता के पतन के बाद कई शताब्दियों तक चलती रही, और जिसने रोम और रोमन सभ्यता की व्यापक मानव इतिहास पर प्रतिकूल की। वास्तव में आधुनिक यूरोप में जो कुछ है, उसमें बहुत कुछ तो ग्रीक और रोमन सभ्यताओं की देन है।

राजनैतिक विवरण

प्राचीन रोमन इतिहास को हम तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं।

१. प्रारम्भिक स्थापना काल—(अनुमानतः १००० ई० पू० से ५१० ई० पू० तक)
२. जनतन्त्र काल—(५१० ई० पू० से २७ ई० पू० तक)
३. सीजर (सम्राट) काल—(६० ई० पू० २७ से ई० सन् ४७० तक)

प्रारम्भिक स्थापना काल (१००० ई० पू० से ५१० ई० पू० तक)

सभ्यताओं का ऐसा ही एक प्रवाह जो ग्रीस में आकर मिल गया था, ई० पू० १००० में इटली की तरफ भी आया। इटली में इन सभ्यताओं के आने के पहिले भूमध्यसागरीय सभ्यता के कार्थेजिय (काले गोरे) लोग बसे हुए थे जिनका वर्णन कई बार आ चुका है। ये सभ्यता लोग आये, इन्होंने आदि निवासी कार्थेजिय लोगों को हराया, परस्पर अनेक विवाह भी हुए और प्रारम्भ में मुख्यतया वे इटली के उत्तर और मध्य भाग में बस गये। ये लोग जो उत्तर पूर्व से इटली में आकर बसे, अन्य सभ्यताओं की तरह गौर वर्ण के

रम्बे आदिमी ये साहसी और मुक्त स्वभाव वाले : ये परम्परागत अपने जातीय देवताओं की पूजा किया करते थे, इनका मुख्य देवता जूपीटर या और मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि : आर्य भाषा परिवार की लेटिन भाषा का इनमें विकास हुआ। इस भाषा के लिखित रूप का विकास अर्थात् लेटिन लिपि का विकास धीरे धीरे इन्होंने ग्रीक लिपि से ही शायद किया होगा। जिस लेटिन लिपि का इन्होंने विकास किया, वह लिपि आज यूरोप की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में यथा फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, रशियन इत्यादि में प्रचलित है बल्कि फ्रेंच इटालियन और स्पेनिश भाषाएँ तो लेटिन का ही विकसित स्वरूप हैं। ग्रीक लोगों की तरह ही इनके समाज में दो वर्ग के लोग थे पहला उच्च वर्ग जिसमें बहुत धनी और परम्परागत उच्च परिवार के लोग होते थे। इटली में बसने के बाद इस वर्ग के लोग पेट्रिसियन कहलाये। दूसरे साधारण वर्ग के आग होते थे जो प्लेबियन कहलाते थे। किसी उच्च परिवार का नेता ही युद्ध में और दूसरे बड़े-बड़े सामूहिक कार्यों में नेतृत्व करता था और वही राजा कहलाता था।

इटली में आने के बाद इनकी कई बस्तियाँ बसी। कई नगर और गाँवों का विकास हुआ।

रोम

ता

इटली में इन लोगों के कार्य क्षेत्र का केन्द्र प्रसिद्ध रोम नगर था। रोम कब और कैसे बना ? एक पौराणिक कथा है—प्रसिद्ध ग्रीक कवि होमर व महाकाव्य में वर्णित ट्रॉय के युद्ध में ट्रॉय के लोगों अर्थात् ट्रोजन लोगों की तरफ से प्रसिद्ध ट्रोजन वीर ईनीज लड़ रहा था—ट्रोजन लोगों की हार के बाद ईनीज ट्रॉय से निकल पड़ा, कहीं एक नया साम्राज्य बनाने की खोज में। अन्त में वह इटालिया (इटली) प्रदेश में उतरा जहाँ की राजकुमारी से उसने विवाह किया—इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ईनीज सिलवियस ने रोम नगर की स्थापना की। एक दूसरी दन्त कथा है जिसके अनुसार देव-पुत्र दो बाइसो रोमूलो और रीमस ने ई० पू० ७५३ में रोम नगर की स्थापना की। जो कुछ हो, ऐतिहासिक तथ्य तो इतना है कि टाईबर नदी में, जो इटली के पश्चिमी किनारे में गिरती है, एक जगह फोर्ड (छिछलासा भाग) आता है। इस फोर्ड पर व्यापारी लोग वस्तु विनिमय के लिए एकत्र हुमा करते थे—इन नवागतुज आयन लोगों के अतिरिक्त एक दूसरी सम्य एट्र्यूसन जाति के व्यापार भी एकत्र होने थे। इस फोर्ड व पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जिन पर धीरे धीरे बस्तियाँ बस गई, ये बस्तियाँ धीरे धीरे विकसित हती गई—और कालान्तर से विकसित रोम नगर का आविर्भाव हुआ। अनुमान है ७५३ ई० पू० से भी पहिले रोम नगर बस चुका था। रोम नगर टाईबर नदी के दक्षिण किनारे पर था—इधर लेटिन लोगों की बस्तियाँ बस गई थी। टाईबर नदी के दूसरे किनारे पर अब उसके उत्तर भूभागों में एट्र्यूसन जाति के लोग बसे हुए थे—उनका व्यापार भी पर्याप्त विकसित था—और उनकी कई जहाजें चलती थीं—उनके पास कई बहाजी बेड़े भी थे।

ऐसा अनुमान होता है कि पहिले तो रोम पर आर्थन (लेटिन राजाओं का राज्य हुआ किन्तु टाईबर नदी के उत्तरी किनारे पर एड्रुस्कन राजाओं की शक्ति बढ़ी-बढ़ी गयी। एड्रुस्कन लोग स्थान काले गोरे जाति के थे जो लोग रोम के पहले शील में बसे हुए थे, किन्तु धीरे-धीरे रोम के ऊपर आ जाने से वे लोग टाईबी में घाबर बस गये थे। इन लोगों की स्थिति लेटिन आर्थन लोगों से बड़ी, अधिक सम्बन्धी, लेटिन आर्थन लोग तो अभी-अभी बर्बरों की धूम में से निकल कर घूमते हुए आकर बसे ही थे—सगठित सम्प्रदाय का उन्हें विशेष ज्ञान नहीं था। एड्रुस्कन लोगों से ही उन्होंने स्थापत्य विद्या का रोम और व्यापार की कला सीखी। एड्रुस्कन और लेटिन लोगों में घनेक वर्षों तक लड़ाई, भगड़ो होते रहे, अन्त में ईसा पूर्व छठी सताब्दी में एड्रुस्कन राजाओं को वहाँ से हटाया गया और रोम पर लेटिन आर्थन लोगों का (जिन्होंने) अब हम रोमन लोग कहेंगे) अधिपत्य हुआ और रोमन राजा वहाँ शासन करने लगे।

रोमन राजा प्राचीन मिस्र और बेबीलोन के राजाओं की तरह एकाधिपत्य शासनाधिकारी नहीं होते थे और न उनको मिस्र के राजाओं की तरह देवता और सुमेर और बेबीलोन के राजाओं की तरह पुरोहित माना जाता था। वास्तव में राज्य का उत्तरदायित्व और राज्य के बहुत से अधिकार एक समूह के हाथ में रहते थे जिन्हें 'सीनेट' कहते थे। राजा (वर्ध पैट्रिशियन वर्ग (उच्च वर्ग) के लोगों में से सीनेट के सदस्य चुना करता था और उस सीनेट की राय के अनुसार राजा को चलना पड़ता था। राज्य के बड़े-बड़े मामलों में सीनेट के सदस्य आपस में बहुत धीरे विचार विनिमय करके ही किसी निर्णय पर पहुँचते थे। ऐसा संगठन कि राजा ही सीनेट के सदस्यों को नियुक्ति करे बहुत दिनों तक नहीं चल सका, अन्त में राजाओं के सामन्य शासनाधिकार कम हो गए और ११० ई० पू० में रोमन लोगों ने अपने शासन के लिए गणराज्य की स्थापना की।

गणराज्य का स्थापना

(११० ई० पू० से १७ ई० पू०)

लगभग ११० ई० पू० में जब रोमन गणराज्य की स्थापना हुई उस समय केवल रोमनगर और उसके आसपास ही रोमन लोग बसे हुए थे और वही उनका राज्य था। टाईबर नदी के किनारे से लेकर डेडा नदी के उत्तर में पो नदी तक एड्रुस्कन लोग बसे हुए थे और उनका राज्य या टाईबी के दक्षिण में जिसे टाईबी की घाटी कहते हैं और मिलायी, बीच के पूर्वी भाग में प्राचीन लोग बसे हुए थे। ग्रेमियापूर को पुरा कल अफ्रीका में ग्रेमियापूर के किनारे महान् कारथेज नगर बसा हुआ था। यह वही नगर था जो ई० पू० ८०० में सेमेटिक लुन्गालि के अधिपति ने जीता था। कारथेज नगर पश्चिमी दुनिया का एक बहुत विशाल औद्योगिक नगर था और अनुमान है कि जब रोम का ईसा पूर्व ११० ई० पू० में गणराज्य की स्थापना हुई उस समय इनके आसपास सम्पूर्ण तीरतारा की गणराज्य कारथेज के दक्षिण में और दक्षिण में लोगों का बसा हुआ था और दक्षिण में ही रोम के पश्चिमी भागों में

एव भूमध्यसागर के अन्य कई द्वीपों में अधिकार था। यह तो रोम गणराज्य के पड़ोसियों की राजनैतिक स्थिति थी। ३१० ई० पू० में रोमन गणराज्य की स्थापना हुई, यह वही काल था जब पूर्वी दुनिया अर्थात् चीन में महात्मा कनफूसियस अपनी सदेश चीनियों को सुना रहा था, भारत में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार हो रहा था, मिस्र और बेबीलोन अपने पतन के अन्तिम दिनों में दो ओर पच्छिमी एशिया-माइनर से लेकर पूर्व में सिन्धु नदी तक ईरानी सम्राट द्वारा का महान् विशाल साम्राज्य स्थापित था। ग्रीस में ग्रीक दार्शन लोग स्थापित हो चुके थे और स्वतन्त्र अपनी सभ्यता का विकास कर रहे थे। यह थी रोम दुनिया की हालत जब रोम में गणराज्य का विकास हो रहा था। रोम दुनिया की ओर रोम के पड़ोसियों की चर्चा यहाँ इसलिए की गई है कि हम इस बात की अच्छी तरह समझ लें कि उस समय रोम में मानवीय समाज के संगठन की सर्वथा एक नई प्रणाली 'गणराज्य प्रणाली' का विकास किया जा रहा था। माना भारत में उस युग में कहीं कहीं गणराज्य स्थापित हो किन्तु वे बहुत सीमित और छोटे छोटे थे और अपने प्राप्तपास के राज्यों में उनका सामाजिक संगठन की प्रणाली की दृष्टि से कोई विशेष प्रभाव नहीं था। माना ग्रीस में भी गणराज्य प्रणाली का प्रचलन था किन्तु उनके गणराज्य भी छोटे छोटे नगर राज्यों में ही सीमित थे। इन दो उदाहरणों को छोड़ कर प्रायः रोम दुनिया में जहाँ कहीं भी राज्य था, बड़ा राजा या सम्राट का 'एक-तन्त्रीय' शासन ही चलता था। कहीं भी किसी एक ऐसे विशाल गणराज्य की स्थापना नहीं हुई थी, जिसमें विशाल भू-भाग, कई देश एव कई भिन्न भिन्न जातियाँ सम्मिलित हो। ऐसे गणराज्य का विकास, गणराज्य का इतने विशाल क्षेत्र में प्रयोग, दुनिया में सबसे पहले रोम में रामन लोगों द्वारा ही प्रारम्भ हुआ।

रोमन गणराज्य (रोमन रिपब्लिक) की व्यवस्था जानने पहिले, यह जान लेना उचित होगा कि इस गणराज्य का विस्तार कहा कहा तक हो गया था।

इस समय रोम के इर्दगिर्द तीन शक्तियाँ थी, जिनसे रोम को निपटना था।

(१) उत्तर में जैसा हम उल्लेख कर आये हैं, ऐट्रुस्कन लोग थे। किन्तु इनकी शक्ति का ह्रास किया गॉल लोगो ने। ये गॉल नादिक दार्शन जाति के लोग थे जो फ्रांस इत्यादि देशों में बस गये थे और जन-संख्या बढ़ने पर उत्तर-पच्छिम और उत्तर से इन दक्षिणी प्रदेशों में आ रहे थे। आल्प्स-पर्वत को पार कर समस्त उत्तर इटली को उसने ध्वस्त कर दिया और राज्यों और नगरों को रौंदते हुए वे एक बार रोम तक बढ़ आये।

रोम नगर पर इन्होंने अधिकार भी कर लिया, किन्तु रोम की पहाड़ियों पर स्थित वे रोमन किले को नहीं ले पाये। इसी बीच में, कहते हैं इनके शेरों में बीमारी फैल गई और रोमन लोगों ने इनको धन आदि देकर वापिस लौटा दिया—और वे उत्तर की ओर चले गये। उत्तर में बहुत दूर तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया। तदुपरान्त कोई खुटपुट हमले वे करते रहे हों,

किन्तु रोमन गणराज्य पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा ।

(२) दक्षिण में 'मैगना ग्रीसीया' (बृहत्तर ग्रीस) था । जब से रोम नगर और ब्रासपास की भूमि में रोमन गणराज्य स्थापित हुआ था, तब से अब तक कई शताब्दियाँ बीत चुकी थी—पूर्व में अलजेन्द्र (सिकन्दर) महान का साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था—उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी, और उसका साम्राज्य कई भागों में विभक्त भी हो गया था । इस समय ग्रीस के उत्तरी पच्छिमी प्रदेश ऐपीरस में पीरहस नामक ग्रीक राजा का राज्य था—समस्त इटली और सिसली को जीत कर अपने राज्य में मिला लेने की उसकी महत्वाकांक्षा थी । अतएव अपनी सुनगठित सेना और जहाजों बेड़े को लेकर वह इटली की ओर बढ़ आया । रोमन लोगो को इस बात का बहुत भय था कि कहीं अलजेन्द्र की तरह ग्रीक लोग पच्छिम में भी उनकी परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित न कर दें । इस समय कार्बेज (जिन्का वर्णन ऊपर आ चुका है) के पास बहुत जबरदस्त जहाजों बेड़ा था—रोमन लोगो को कार्बेज से इतना भय नहीं था जितना ग्रीक साम्राज्य के विस्तार से, अतएव वे कार्बेजियन लोगो से मिल गये । यद्यपि कई युद्धों में राजा पीरहस की विजय हुई किन्तु अन्त में २७५ ई. पू. में, इटली में साम्राज्य स्थापित करने का सब विचार छोड़ कर उसे लौट जाना पड़ा । इटली के दक्षिण भाग—इटली की ऐडी—में जो ग्रीक राज्य थे, वे भी समाप्त हुए—और ठेठ दक्षिण तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया । सिसली कार्यजियन लोगो के हाथ लगा ।

(३) अब अफ्रीका और सिसली में कार्यजियन लोग रहें । ग्रीक लोगों के आक्रमणों के सामने ही रोमन और कार्यजियन एक हो गये थे, किन्तु अब जो लोगो के लौट जाने के बाद दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया । दोनों जातियाँ महत्वाकांक्षी थी । रोमन लोग अभी नये-नये आये थे—उनमें नया साहस एवं नया जीवन था—उधर कार्बेज की अरनी जल-सेना और जहाजों बेड़े पर विश्वास था—कई शताब्दियों से अखिल भूमध्यसागर पर उनके जहाजों का दबदबा था । यदि रक्षना चाहिये कि कार्बेज भी ग्रीक गणराज्यों की तरह एक गणराज्य था ।

दोनों शक्तियों में टक्कर हुई—१०० वर्षों से भी अधिक तक, बीच-बीच में सन्धि और शान्ति के कुछ वर्षों को छोड़कर, इन लोगो में युद्ध होते रहे । इतिहास में ये युद्ध 'प्यूनिक युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हैं । मुख्यतया तीन प्यूनिक युद्ध हुए—

पहला प्यूनिक युद्ध (२६४-१४६ ई. पू.)

लगभग २५ वर्ष तक ये युद्ध होते रहे । बहुत विनाशकारी और भयंकर ये युद्ध थे । अफ्रीगटम नामक स्थान पर लम्बे काब तक युद्ध होता रहा,—युद्ध काल में प्लेग की बीमारी फैल गई, अतएव युद्ध में जो सैनिक मरे वे तो मरे ही, बीमारी से भी मनेक सैनिक मर गये । अनुमान है रोमन लोगो की क्षति ३० हजार तक पहुँच गई थी । इस थल युद्ध में ना रोमनो की विजय हुई (२६१ ई. पू.) किन्तु कार्बेज के शक्तिशाली जहाजों बेड़े के सामने उनका ठहरना कठिन

था। फिर भी रोमन लोगों ने जहाजी युद्ध में एक नये ढंग का आविष्कार किया— उन्होंने एक झूला या पुल सा बनाया जो एक मस्तूल के सहारे एक पुल्ली द्वारा ऊपर टंगा रहता था और ज्योंही दुश्मन के जहाज नजदीक आते थे पुल्ली से यह झूला नीचे कर दिया जाता था और उसमें बैठे सैनिक दुश्मन के जहाज में उतर जाते थे। इस आविष्कार से रोमन लोगों की सामुद्रिक युद्ध में बहुत मदद मिली। ई. पू. २१६ में इकोनोमस नामक स्थान पर एक बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में ७०० से ८०० तक बड़े-बड़े जहाज लड़ रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि प्राचीनकाल का यह सबसे बड़ा जहाजी युद्ध था। यद्यपि कार्थेजियन लोगों का बड़ा रोमन लोगों के बड़े से बहुत अधिक बड़ा था किन्तु उपरोक्त आविष्कार की मदद से अन्त में रोमन लोगों की विजय हुई। कार्थेजियन लोगों को सधि करनी पड़ी। इस विजय के फलस्वरूप समस्त सिसली पर रोमन लोगों का अधिकार स्थापित हुआ और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कार्थेजियन लोगों को ३२०० टेलेन्ट्स (७ लाख ८२ हजार पाँड) रोमन लोगों को युद्ध का हरजाना देना पड़ा। इसके बाद २२ वर्ष तक शान्ति रही।

द्वितीय धूमिक युद्ध (२१६-२०२ ई. पू.)

१७ वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इस समय स्पेन में कार्थेजियन लोगों का राज्य था। इतिहास प्रसिद्ध जनरल हेनीवाल कार्थेजियन सेनाओं का सेनापति था। स्पेन से बढ़ता हुआ यह इटली में घुस आया और अनेक रोमन नगरों का विध्वंस कर उसने मिट्टी में मिला दिया। १५ वर्ष तक उसने इटली में भार-काट मचाई रखी और इस तरह बढ़ता हुआ यह इटली के दक्षिण तक आ पहुँचा। जहा कहीं भी वह जाता था कोई भी रोमन जनरल उसके सामने नहीं ठहर पाता था। किन्तु रोमन सीनेट (वह संघटन जिसके हाथ में सब शासनाधिकार रहते थे, जो युद्ध काल में युद्ध का संचालन करती थी, और शांति के समय सब राज्य कार्य संचालन करती ही थी) और रोमन जनरलों ने हिम्मत नहीं हारी—वे बटे रहे। एक रोमन जनरल था सीपियो, उसने रोमन सीनेट को यह सुभाषा कि सीनेट यह अनुमति दे दे कि सीपियो दुश्मनों की राजधानी कार्थेज पर जाकर हमला कर दिया जाय—इस प्रस्ताव पर सीनेट के सदस्यों में बहुत बहस हुई—किन्तु आखिर सीनेट ने अपनी अनुमति दे दी। आदेश मिलने पर सीपियो स्वयं कार्थेजियन लोगों की राजधानी कार्थेज पर सीपियो हमला करने के लिये बढ़ गया। कार्थेजियन जनरल हानिबाल भी इटली से कार्थेज की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया। कार्थेज के निकट ई. पू. २०२ में मामा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। हेनीवाल की हार हुई और रोमन लोगों की विजय। हेनीवाल इस दहशत से कि वह रोमन लोगों के हाथ नहीं पड़े कुछ काल तक श्चर सघ्न भागता फिरा और अन्त में उसने नहर साकर आत्महत्या कर ली।

इस युद्ध में स्पेन रोमन लोगों के अधिकार में आया और लड़ाई की इतिवृत्ति के रूप में कार्थेजियन लोगों को १० हजार टेलेन्ट्स (२५ लाख पाँड) रोमन लोगों को देने पड़े।

तीसरा प्युनिक युद्ध (१४६ ई. पू.)

उपरोक्त भामा के युद्ध के बाद लगभग ५६ वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु रोमन लोग शान्ति से नहीं रह सके और ई० पू० १४६ में उन्होंने कार्थेज नगर पर हमला कर दिया। समस्त नगर जलाकर भस्म कर दिया और ऐसा अनुमान है कि कार्थेज की लगभग १ लाख आबादी में से ६० हजार मनुष्य जीवित रहे। इन जीवित बचे कार्थेजियों को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। इसी वर्ष पूर्व में ग्रीस के प्रसिद्ध नगर कार्थेज को भी ध्वस्त किया गया और ग्रीस के ग्रेक द्वीप और राज्य, रोमन राज्य में मिला लिये गये। वास्तव में ग्रीस मुख्य, मिस्र के टोलमी और एशियाई भागों के मेट्युकिड ग्रीक शासकों में परस्पर ईमनस्य था—इस स्थिति से लाभ उठाकर ही रोमन लोग सरलता से ग्रीक राज्यों पर अपना अधिकार जमा सके। रोम राज्य का इतना बढदबा था कि एशिया-माइनर के ग्रीक राज्य परगामस ने अपने आपको खुशी से रोमन साम्राज्य की समर्पित कर दिया। अनेक ग्रीक लोगों को गुलाम बना लिया गया—किन्तु साथ ही साथ ग्रीक संस्कृति और साहित्य का प्रभाव रोमन जीवन और रहन-सहन पर पड़ा। उपरोक्त प्युनिक युद्धों के बाद रोमन राज्य का विस्तार पच्छिम में स्पेन से लेकर पूर्व में एशिया-माइनर तक था। पृष्ठ १२३ पर मानचित्र देखिए।

रोमन रिपब्लिक में शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन

रोम रिपब्लिक के सबसे अधिक समृद्धि काल में, दुनिया के निम्न भाग सम्मिलित थे। इटली तो था ही और पच्छिम में वे स्पेन और गाल (फ्रांस)। पूर्व में वे ग्रीस और एशिया-माइनर और दक्षिण में कार्थेज और भूमध्यसागर तट के कुछ अन्य भूभाग,—और मिस्र भी। यूरोप में इस राज्य की सीमा राइन नदी तक थी। राइन नदी के उत्तर में असम्य जूए, गोथ, फ्रैंक और द्यूटन लोग धुंध धुंध फिर रहे थे किन्तु अभी तक वे कोई संगठित राज्य स्थापित नहीं कर पाये थे। दक्षिण अफ्रीका सर्वथा अज्ञात देश था, भारत और चीन बहुत दूर पड़ते थे इसलिए रोमन लोगों में और रोम के आधीन देशों में यह धारणा ही बन गई थी कि मानी विश्व में रोमन लोगों ने एक विश्व राज्य स्थापित कर लिया है। वास्तव में बात यह है कि उस काल में साधारण लोगों को, यहाँ तक कि शासकों को भी भूगोल का बहुत कम ज्ञान था। भाषा पाठशाला के एक साधारण विद्यार्थी का भूगोल का ज्ञान उस युग के पंडितों से कहीं अधिक है।

इस विशाल राज्य का केन्द्र रोम था और इसका संचालन करने के लिये समस्त अधिकार दो निर्वाचित व्यक्तियों में निहित थे जो न्यायाधीश या सलाहकार कौंसल कहलाते थे। इन दो कौंसलस का चुनाव रोम में समस्त लोगों की संसद करती थी जिसे कोमीटीया कहते थे। पहले तो वोट देने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के पैट्रिशियन लोगों को था किन्तु अनेक वर्षों के द्वन्द्व के बाद साधारण वर्ग के लोगों को अर्थात् प्लेबियंस को भी वोट का अधिकार मिल गया था। ज्यों-ज्यों इटली में रोमन राज्य बड़ा त्यो-त्यो इटली के सब लोगों को (केवल गुलामों को छोड़कर) रोमन नागरिक घोषित

कर दिया गया, जिसका अर्थ था कि वे भी रोमन संसद के सदस्य हैं और कौन्सिल के निर्वाचन में अपना मत दे सकते हैं। सर्वे साधारण की इस संसद की अनुमति से ही राज्य के सब नियम कानून बनते थे और उसकी अनुमति के अनुसार ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय होता था; किन्तु धीरे-धीरे वे सब अधिकार सीनेट में निहित हो गये थे। इटली के बाहर रोम के प्राचीन जितने राज्य थे वे सब एक तरह से रोमन रिपब्लिक के प्रान्त समझे जाते थे और उन प्रान्तों को शासन करने के लिए रोमन सीनेट द्वारा शासक नियुक्त किये जाते थे। उन प्रान्तों को शासन का पूर्ण अधिकार इस सीनेट द्वारा नियुक्त शासकों को होता था। इन शासकों को सीनेट के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था।

सीनेट रोमन गणतन्त्र के विधान की एक मुख्य केन्द्रीय संस्था थी। इसके सदस्यों की नियुक्ति उपरोक्त दो निर्वाचित कौन्सिल के द्वारा होती थी। पहिले तो केवल पैट्रिशियन लोगों में से सीनेटर्स की नियुक्ति की जाती थी परन्तु बाद में प्लेबियन लोगों में से भी सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति होने लगी। राज्य कार्य के लिए जितने भी मजिस्ट्रेट या अफसर होते थे वे सब लोग संसद द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और ये अफसर या मजिस्ट्रेट सीनेट के भी सदस्य होते थे। सीनेट के ये सदस्य प्रायः वे ही लोग होते थे जो समाज में अपनी कुशलता, राजनीतिज्ञता या वयवृत्त शक्ति से अपना स्थान बना लेते थे। साधारणतः ३०० से लेकर ५०० तक इसके सदस्य होते थे। सीनेट दस मास के अनुमदी राजनीतिज्ञ, कुशल मजिस्ट्रेट लोगों की एक

संस्था थी—घनिक जमींदार लोग भी इसके सदस्य नियुक्त होते थे। रोम के फोरम (मध्य बाजार) में सीनेट—गृह बना हुआ था वही सीनेट की बैठकें होनी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की गणराज्य प्रणाली में सर्वोपरि तो थे दो कौंसल्स जो एक वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते थे और जिनमें वैधानिक दृष्टि से राजकीय सब अधिकार निहित थे। सबसे नीचे थी नागरिकों की संसद जो कौंसल्स का और मजिस्ट्रेट और शासक प्रफ़सरो का निर्वाचन करती थी। इन दोनों के बीच में एक कड़ी की भांति थी सीनेट, जिसका महत्त्व एक दृष्टि से हम इतना मान सकते हैं जितना कि आज के प्रजातन्त्र राज्यों में एक सार्वभौम सत्ता युक्त पार्लियामेंट का। वास्तव में स्थिति भी यही थी कि सब राज्य कार्य, राज्य की नीति का निर्माण, युद्ध और शान्ति एवं राजकाय अन्य सब महत्त्वपूर्ण बातों का संचालन सीनेट ही करती थी महा राजनीतिज्ञों, बड़े-बड़े प्रभावशाली वक्ताओं की बहस के बाद ही प्रश्नों का निणय होता था। इस विधान में इतना लचीलापन अवश्य था कि विशेष संकट की स्थिति में सीनेट, कौंसल्स इत्यादि को स्थगित करके सब राज्य-कार्य और व संसद्भासन किसी योग्य इक्वेटर की नियुक्ति करके, उसके हाथों में सौंप दे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव इतिहास में यह सर्वप्रथम प्रयास था जब एक विशाल भूभाग में विशाल मानव समाज की व्यवस्था गणराज्य प्रणाली और सिद्धांतों पर संगठित हुई हो। उस युग में अर्थात् ई. पू. काल में तो इसे एक विश्व-राज्य मान लिया गया था। कई शताब्दियों से रिपब्लिक की स्थिति बने रहने से गणराज्य सिद्धांतों एवं नियमों की एक सुदृढ़ परम्परा सी बन गई थी। किन्तु इससे यह पारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि रोमन रिपब्लिक की हम आधुनिक सुविकसित और सुसंगठित जनतन्त्र प्रणाली से तुलना कर सकते हैं।

सबसे तो कौंसल्स के निर्वाचन में एवं अधिकारियों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार सनस्त रोमन नागरिकों को था—और समस्त इटली में फैले हुए थे, किन्तु मतदान का कार्य केवल रोम में होता था। मतदान के लिये लोग या तो फोरम (सभा भवन) में एकत्र हो जाते थे या बाह्य में; या सैनिकों की ड्रिल के लिये लम्बे चौड़े मैदान बने हुये थे वहां। मतदान की निश्चित तारीख के १७ दिन पूर्व सन्देशवाहक देश के भिन्न भिन्न कोनों में एलान कर आते थे—किन्तु सबके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे मतदान के लिये या किसी भी राजकीय प्रश्न पर अपनी राय प्रगट करने के लिये रोम में आ पहुँचे। इस अड़चन को दूर करने के लिये आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास हुआ, किन्तु उस युग में वे इस ढंग की कल्पना नहीं कर सके। केन्द्रीय रोमन राज्य के आधीन दूरस्थ प्रांतों के लोगों के मतदान या राजकीय प्रश्नों पर अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

जितने भी राजकीय प्रश्न होते थे, उनके विषय में लोगों को जानकारी प्रायः नहीं के बराबर होती थी, क्योंकि उस युग में न तो शिवा का प्रसार

था, न समाचार प्रसार के लिये कोई साधन । यद्यपि चीन में छयाई का आविष्कार हो चुका था—किन्तु रोमन लोग अभी इससे अनभिज्ञ थे ।

प्रतिनिधित्व-प्रणाली, शिक्षा और समाचार प्रसार के अभाव में गण-राज्य का वह स्वरूप नहीं बन सकता था—जो आज बन चुका है ।

सामाजिक जीवन

रोमन समाज में दो वर्ग के लोग थे—पहला उच्च वर्ग । उच्च वर्ग के लोग पैट्रिशियन कहलाते थे । परम्परा से प्रतिष्ठित परिवार, धनिक लोग, बड़े-बड़े भूमिपति आदि इस वर्ग में माने जाते थे । दूसरे साधारण वर्ग के लोग प्लेबियन कहलाते थे—जो गरीब होते थे और भ्रष्टाचार से भरी और मजदूरी करते थे । उद्योग-धंधे रोम के राज्य की नीमाधे बढ़ती गयी और लोग अन्य जातियों पर विजय प्राप्त करने लगे, रोमन राज्य में एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया । वह वर्ग गुलामों का था; गुलाम वही विजित लोग होते थे जिनको दूसरी जातियों के साथ युद्ध के अवसरों पर पकड़ लिया जाता था । वे गुलाम बड़े-बड़े जमींदार और धनिकों के हाथ में आते थे जो रोमन सीनेट के सदस्य होते थे । ये धनी और जमींदार लोग गुलाम लोगों से अपने खेतों पर खेती करवाते थे, घर की सब चाकरी करवाते थे और तमाम मजदूरी का काम करवाते थे । इनके साथ मनचाहा निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, इनको भाग्य पीटा जाता था और व्यापारिक वस्तु की तरह वे धंधे में जात थे । इन्हीं गुलाम लोगों की मजदूरी से बड़े-बड़े विशाल भवन और मन्दिर खड़े हावे थे ।

रोमन समाज में विवाह और स्त्रियों ■ अधिकार

समाज में विवाह का निम्न ढंग प्रचलित था । यदि पुरुष और स्त्री में विवाह के स्वयंसेवक से यौन सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो स्त्री पुरुष के घर चली जाती थी और वे दोनों पति पत्नी की तरह मान्य होते थे । इस विवाह में किसी भी प्रकार की रक्त भेदा करने की आवश्यकता नहीं थी । यदि लड़की का पिता चाहता तो अपनी लड़की को कुछ दहेज दे सकता था, वह दहेज पति का धन समझा जाता था । इसको छोड़कर पति और पत्नी का धन स्वतन्त्र होता था, यहाँ तक कि पत्नी अपने पति को अपने धन का दान भी नहीं कर सकती थी । सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) स्वतन्त्र था । पति या पत्नी में से कोई भी जब चाहे एक दूसरे का परित्याग कर सकते थे ।

रोमन कानून

रोमन संसद द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य से नियम बनाये गये थे कि खेती के लिए प्लेबियन (साधारण वर्ग) लोगों को सामूहिक भूमि मिले, प्रमुख वर्ग भूमि से अधिक भूमि कोई नागरिक न रख सके, भूमिगत वज्र माफ कर दिये जाय इत्यादि; किन्तु जो कुछ भी नियम बनते थे वे लिखे नहीं जाते थे, अतएव पैट्रिशियन लोग (उच्च वर्ग के लोग) जो अधिकतर सीनेट

के सदस्य होने से मनचाहे ढंग से जिसमें उनका स्वार्थ साधन हो उन नियमों का उपयोग कर लेने से अनएव एक आन्दोलन चला कि रोम के जितने भी कानून हैं वे निख लिये जायें। अन्त में ४५० ई० पू० में प्राचीन अलिखित कानूनों के आधार पर कुछ कानून बनाये गये जो १२ विभागों में विभक्त थे। ये कानून १२ पट्टियाँ कहलाते थे। बहुत अशो तक ये ही १२ पट्टियाँ रोमन कानून के आधार माने जाते हैं। ये बारह पट्टियाँ अपने आदि रूप में नहीं मिलती हैं किन्तु ऐसे उल्लेख अवश्य मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि प्रसिद्ध सीनेटर मिसरो (ई० पू० प्रथम शताब्दी) के जमाने में प्रत्येक युवक को इन बारह कानूनों, इन १२ कानून की पट्टियों को कठस्थ करना पड़ता था। आज इन कानूनों का जो रूप सप्रहीत है वह मिन्य मिन्य पुस्तकों में उल्लिखित सकेली धीरे उधरणों से प्राप्त किया गया है। ये कानून परिवार में पिता पुत्र के सम्बन्ध, परिवार में घन का वितरण, नागरिकता, विवाह और तलाक इत्यादि बातों में सम्बन्धित हैं। इन १२ पट्टियों के बाद भी रोमन कानून का विकास होता रहा। मिन्य-मिन्य काल में मजिस्ट्रेटों के जो आदेश होते थे, सम्राटों के जो आदेश होते थे एम लोगों की ससद द्वारा जो कानून पास होते थे वे सब सप्रहीत होते जाते थे। अन्त में ईसा की छठी शताब्दी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने उस काल से पूर्व के सब रोमन कानूनों का सप्रह कराया, उनका विधिवत् धर्माकरण कराया और उनका एक सारास तैयार करवाया जो "जस्टिनियन कानून" कहलाता है। इगर्मेण्ड को छोड़कर यूरोप के अन्य सभी देशों में जितने भी कानून आज प्रचलित हैं उनका आधार उपरोक्त "जस्टिनियन कानून" ही है। ईई अशो में तो इगर्मेण्ड के कानूनों पर भी रोमन कानूनों का प्रभाव है। प्राचीन रोमन सभ्यता की दुनिया को सबसे बड़ा देन उपरोक्त विधिवत् विभाजित और सहिताबद्ध कानून ही है। दूसरे किसी प्राचीन देश में कानूनों का इतना सुसंगठित और सुविहसित रूप नहीं मिलता और न न्यायाधीशों और न्यायालयों की इतनी सुदर व्यवस्था मिलती है।

घन

विशाल जन समुदाय का मुख्य काम तो कृषि ही था। जिस तरह से आज इटली अगूर, अज्जीर, नारगी, जैतून इत्यादि फलों का देश है ऐसा रोमन राज्य काल के प्रारम्भ में नहीं था, किन्तु धीरे धीरे इन चीजों की भी पैदावार होने लगी थी। कृषि के साथ साथ पशु पालन जैसे गाय, बैल, घोड़ा भेड़, बकरी इत्यादि के पालन का काम भी होता था। भेड़ों को ऊन से कपड़े बुने जाते थे। लोहा, टिन, चादी, सोना इत्यादि की जहा खाने होती थी उनकी खुदाई की जाती थी। लोहा विशेषकर स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इगर्मेण्ड, बाल्कन प्रायद्वीप का यह भाग जो आजकल रूमानिया कहलाता है और उत्तर अफ्रीका में, सोना मुख्यतया स्पेन में, सगमरमर इटली, एशिया-माइनर और अफ्रीका में पाया जाता था। शिल्प और हस्त उद्योग में कुशल लोग सगमरमर के सुन्दर मवन और मूर्तियाँ, लोहे के हथियार और चादी और सोने के आभूषण और मुद्रायें बनाते थे। व्यापार और मुद्र के लिए बड़े-बड़े जहाज

भी बनाये जाने थे जो पतवार और पाल से चलते थे । व्यापार बहुत उत्पन्न स्थिति में था । पूर्वोक्त देशों (भारत और चीन) से जवाहरात, रेशम, मिर्च और ममाले जहाजों में भरकर अरब देश तक आते थे, वहाँ से वे ऊटों के काफिलों पर लद कर मिस्र और सीरीय देश तर पहुँचते थे और वहाँ से फिर जहाजों में लदकर वे रोम पहुँचते थे । पश्चिमी दुनिया में व्यापार शुरू-शुरू में केवल वस्तुओं की बदला बदली से होता था किन्तु बाद में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, जिससे व्यापार बहुत सरलता से होने लगा था, यद्यपि समाज में कुछ बुगड़ना था गई थी ।

व्यापारिक मार्ग

मिस्र में अलकजेन्डरिया, कासा सागर पर बीजेन्टाइन, अफ्रीका में कार्थेज, स्पेन में गेडाकायेंगो, इटली में जेनाआ और पोसटिया ये सब बन्दर-गाह थे जो परस्पर जहाजों द्वारा जुड़े हुए थे । रोमन लोगों ने, ज्यों-ज्यों उनका राज्य-विस्तार हुआ बड़ी बड़ी सड़के इस प्रकार बगवाई कि उनके राज्य का कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं था जिसका सड़कों द्वारा रोम से सम्बन्ध न हो ।

रोमन लोगों का धर्म और जीवन

ग्रीक लोगों की तरह रोमन लोग भी देववादी और मूर्ति पूजक थे । इटली में बसने के पूर्व प्राचीन काल से अनेक जातिगत देवताओं की पूजा का इनमें प्रचलन था । इटली में बसने के बाद और ग्रीक लोगों के सम्पर्क से धार्मिक के बाद ग्रीक लोगों के अनेक देवता भी इन लोगों के देवताओं से मिल-जुल गये थे, और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इनके देवता और देवियों में और ग्रीक लोगों के देवता और देवियों में कोई अन्तर नहीं है । इनके मुख्य देवता में कोई अन्तर नहीं है । इनके मुख्य देवता ज़ेपीटर थे जिसका ग्रीक नाम ज़्यूस था । इसके अतिरिक्त मार्स युद्ध का देवता था, अपोलो संगीत और कला का देवता था, वल्कन अग्नि का देवता था, वीनस सौन्दर्य की देवी थी, गेनररवा ज्ञान की देवी थी, मर्करी देवताओं का संदेश वाहक एक चालाक चटखट देवता था ।

इन देवताओं की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ का निर्माण हुआ था जो मन्दिरों में स्थापित थी । मन्दिरों के लिए भी कलापूर्ण और विशाल भवन निर्माण किये गये थे । किन्तु इन देवी देवताओं के प्रति प्राचीन मिस्र और सुमेर की तरह रोमन लोगों के भावना में कोई भय प्रथवा रहस्य की भावना नहीं थी और न ये लोग किसी शक्त में देवत्व की भावना का आरोप करते थे, जैसा प्राचीन मिस्र में होता था । हाँ, रोमन साम्राज्य काल में—जब रिपब्लिक के बाद सम्राटों का शासन प्रारम्भ हो गया था—तो प्राचीन मिस्र की तरह, रोमन सम्राटों की भी मूर्तियाँ बनने लग गई थीं; वे मन्दिरों में स्थापित होती थीं और देवताओं की तरह उनकी पूजा होती थी । प्रत्येक रोमन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह मन्दिर में सम्राट की मूर्ति के सामने सादर नमन करे ।

किन्तु इस सब के पीछे "ठाठ बाट" और सच्चाई में भात्म पूजा करने की भावना थी—न कि सचमुच किसी धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर लोग सच्चाई की मूर्तियों के सामने नमन करते हों। सच बात तो यह है कि रोमन लोगों के जीवन का केन्द्र—उनके व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन का कन्द्र धर्म और देवी देवता नहीं थे—देवी देवताओं की मान्यता, उनके मन्दिर और पूजा, तो ठीक है, एक स्तिष्ठित तरीके से चलते रहते थे, जब कि उनके जीवन का असली केन्द्र तो था राजनीति—उनका जनतन्त्र, जनतन्त्र के प्रति उनकी कर्तव्य भावना,—जनतन्त्र के कानून और सामाजिक जीवन में अनुशासन और संगठन। इसमें सन्देह नहीं कि शताब्दियों के गुजरते गुजरते ज्यों ज्यों समाज के लोगों में धीरे धार्मिक विषमता पैदा होने लगी थी और ज्यों ज्यों पेट्रिसियन वर्ग के घनी और अविचारा लोगों के जीवन में केवल यही उद्देश्य शेष रह गया था कि कैसे उनके घन और पद में वृद्धि होगी रहे और सुरक्षित उनकी स्थिति बनी रहे—यों यों राज्य में अनुशासन और कर्तव्य भावना लुप्त होती गई थी—तब भी यदि रोमन लोगों को उनकी समुन्नत दशा में देखा जाय तो उनकी विशेषता राज्य के प्रति कर्तव्य भावना, राज्य संगठन और अनुशासन में ही मिलेगी।

मनोरंजन

रोमन लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन ग्लेडियेटर खेल था। ग्लेडियेटर के गुलाम लोग होते थे जिनको विशेषकर ऐसे तगालों के लिए सिखा कर तैयार किया जाता था। इनका शरीर खूब मजबूत बनाया जाता था और कई हथियारों से खेलना इनको सिखाया जाता था। इन तमाशों के लिए और घम्य खेलों के लिए जैसे घुड़दौड़ रथदौड़ इत्यादि, रोमन लोगों ने बड़े बड़े थियेटर और अम्फीथियेटर बनाये थे जहाँ पर एक साथ हजारों (४० ५० हजार) दर्शकों के बैठने के लिए पक्की मेलेरी बनी होती थी। इन अम्फीथियेटर के बीच में विशाल घस्राड़ा बना हुआ होता था जहाँ ग्लेडियेटर लोग खेल करते थे। दो खिलाड़ियों को हथियार देकर और उनके चेहरो को तरह तरह के अजीब नकाब से सजा कर घस्राड़े में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी संकड़ों खिलाड़ी एक साथ छोड़ दिये जाते थे। उनको लड़ते रहना पड़ता था जब तक कि दो में से एक मर नहीं जाता। कभी कभी खिलाड़ियों से लड़ने के लिए जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता था जैसे शेर, भेड़िया, रीछ इत्यादि। यदि कोई भी खिलाड़ी घस्राड़े में जाने के लिए घायलकारी करता था तो उसे हटारों से पीट कर और गर्म लोहे से दाग कर अबरदस्ती घस्राड़े में लाया जाता था। ये तमाम खेल बहुत ही घमम्य और क्रूर होते थे, किन्तु रोमन लोग इन्हीं में खुश होते थे। घोस के खेलम्भिक खेलों की प्रतियोगिता की तरह रोमन लोगों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी।

विज्ञान

विज्ञान के क्षेत्र में रोमन लोगों को कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है, तथापि ग्रीक प्रभाव के अन्तर्गत वैज्ञानिक परम्परा बन्द कभी नहीं हुई।

प्राचीन रोम का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्डर प्लिनी था जिसने अपने “प्राकृतिक इतिहास” में प्रकृति सम्बन्धी कुछ तथ्यों का निरूपण किया। दूसरा महान् वैज्ञानिक टोलमी था जो गणितज्ञ और भूगोल वेत्ता भी था। उसने यूनानियों द्वारा निर्मित विश्व के भौगोलिक मानचित्र को सुधार कर एक दूसरा मानचित्र बनाया था। एक अन्य विद्वान एरिथ ने भी रोमन साम्राज्य के समस्त प्रदेशों का भ्रमण कर तत्कालीन दुनिया का (अपनी कल्पना के अनुसार) एक मानचित्र बनाया था। सेनेका (ई०पू० ३-६५ ई०) दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों था, उसने अपने ग्रन्थों में ज्योतिष, भूगर्भविज्ञान तथा खगोल विद्या के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया। गैलन (१३०-२०० ई०) जाति से ग्रीक निम्न रोम-साम्राज्य का नागरिक, उस युग का महानतम चिकित्सक था—उसकी हयाति दूर दूर तक फैली हुई थी। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में कोई महान् मौलिक उपलब्धि नहीं होती हुए भी रोमन सभ्यता ने अपनी व्यावहारिक प्रतिभा के बल पर अनेक इंजीनियर उत्पन्न किये थे जिन्होंने विशाल भवनों, एम्फीथियेट्रो, सड़कों और पुलों का निर्माण किया। इस उद्देश्य से कि सम्पूर्ण राज्य के मुख्य मुख्य नगरों में परस्पर सम्पर्क बना रहे और सब नगर रोम से जुड़े हुए हों। रिपब्लिक काल में बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया गया। रोम पश्चिम में स्पेन तक और पूर्व में ग्रीस तक सड़कों से जुड़ा हुआ था। एक विशेष कौशल का काम था, नगरों में ठण्डे जल का प्रवन्ध। इंजीनियरों ने विशाल नालियाँ बनाई थी—जिनमें पहाड़ों का ठण्डा जल एकत्र और प्रवाहित होकर नगरों तक पहुँचता था।

कला

रोमन लोगो की स्थापत्य और मूर्तिबला प्रायः ग्रीक स्थापत्य और मूर्तिकला से भिन्न नहीं है। इन लोगो द्वारा निर्मित मन्दिर और देवताओं की मूर्तियाँ बहुत भ्रष्ट तक ग्रीक मन्दिरों और मूर्तियों की नकल हैं। यहाँ तक कि ग्रीक कला का विशेष ज्ञान हमको इन रोमन मूर्तियों से ही होता है। शारीरिक गठन और मूर्दर्य का मान इन लोगो की उत्तना ही था जितना ग्रीक लोगो को, चाहे यह उनकी नकल से हो। यही हाल चित्रकला का भी है। इस प्रकार रोमन कला चाहे भ्रष्टकरण मात्र रही हो किन्तु फिर भी उसमें परिवर्तन हुए; और कुछ कुछ स्वतन्त्र विकास भी। इस कला में वास्तविकता का पुट अधिक है, उपयोगिता पर विशेष ध्यान है, नौम्यता और सुन्दरता पर धर्म। रोमन लोगो ने ज्वालामुखी से निकसी हुई मिट्टी, पत्थर और ईंटो को मिलाकर एक नई चीज तैयार की—कंक्रीट। इसी का प्रयोग वे अपने भवनों के निर्माण में करते थे। इसी की सहायता से वे निराधार गुम्बद तथा मेहराब बनाते थे। ऐसा मालूम होता है कि रोमन शिल्पकारों ने ग्रीक प्यूट्रास्कन तथा भूमध्यसागरीय कला के मूल तत्वों को मिला जुला कर एक नवीन दार्ष्टान्तिकी का विकास किया था। प्राचीन पाम्पे नगर जो कि ज्वालामुखी लावा से दब गया था पुरातत्त्ववेत्ताओं ने खोदकर निकाला है। नगरों के भग्नावशेषों से रोमन भवनों की विशालता और महानता का पता लगता है। प्राचीन रोम की सबसे बड़ी इमारत “सरकस मैक्सिमम” थी जिसमें दो लाख २५ हजार व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। उस युग का सर्व सुन्दर मन्दिर पैन्थियन मन्दिर था।

रोमन लोगो ने खेल स्मारकों के लिए अनेक अम्फ़ीथिएटर बनवाये थे—ये बहुत विशाल होते थे, हजारो दर्शकों के बैठने के लिए अखाड़े के चारो ओर गैलरी बनी हुई होती थी। रोम में ऐसा ही एक विशाल कोलोसियम था जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। इसका निर्माण ई. स. ८० में हुआ था। ८७ हजार दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकते थे। इसकी सबसे विलक्षण बात सिमटने-फँसने वाली एक छत थी जो धूल के समय समस्त कोलोसियम (क्रीडा-स्थली) पर छा जाती थी। ता प्राचीन रोम में सर्वाधिक महत्व की और प्राश्चर्य की भी, तीन वस्तुयें हुई—पैन्थियन, सरकस मैक्सिमस और कोलोसियम।

रोमन मूर्तिकला मानववाद की मूर्तिकला थी। प्लास्टर, संगमरमर और काँसे में मनुष्यों की सजीव और सुन्दर मूर्तियाँ निर्मित की जाती थी। गणतन्त्र काल की जूलियन सीजर, एंटीनी एवं अन्य व्यक्तियों की काँसे की मूर्तियाँ सजीवता और वास्तविकता लिए हुए हैं। मारकस प्रोरेलियस का एक प्रतिमा मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। चित्रकला के नमूने पोम्पे की दीवारों पर सुरक्षित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पैदानो के दृश्यों और प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण में चित्रकार बहुत कुशल थे। ईसा की सगमय दूसरी शताब्दी तक प्राचीन रोमन कला का ह्रास हो चुका था।

साहित्य और दर्शन

ग्रीक जाति का तो इतिहास ही ग्रीक भाषा के महाकवि होमर के महाकाव्य से प्रारम्भ होता है, किन्तु रोमन इतिहास का प्रारम्भिक काल चाहे हम एक हजार ई. पू. तक स जाय, वहाँ साहित्यिक रचना का कोई भी चिन्ह ई. पू. तीसरी शताब्दी के पहले का नहीं मिलता, और रोमन भाषा की वह साहित्यिक परम्परा जब प्रारम्भ भी होती है तो वह होमी है होमर के महाकाव्य ओडेसी के लैटिन अनुवाद से। वस्तुतः जो कुछ भी साहित्यिक कृतियाँ रोमन लोगों ने हमको दी हैं वे एक दृष्टि से ग्रीक साहित्य की अनुकरण मात्र हैं। ग्रीक महाकाव्य और दुर्लान्त नाटकों के अनुवाद के बाव रामन (लैटिन) भाषा के स्वतन्त्र लेखक हुए—प्लाटस (तीसरी शताब्दी ई. पू.) एवं लीरेन्स (दूसरी शताब्दी ई. पू.), जो दोनों नाटककार थे। रोमन साहित्य का स्वयं युग तो ई. पू. की पहली शताब्दी मानी जाती है जिसकी परम्परा साम्राज्य युग के प्रथम सम्राट ऑगस्टस के काल तक (१७ ई. स. तक) चलती रही, अतः इस युग को ऑगस्टस युग भी कहते हैं। इस एक ही शताब्दी में लैटिन साहित्य के महाननय सृजनकार पैदा हुए। कवियों में थे—महाकवि वर्जिल (७०-१९ ई. पू.) जिसने रोमर के ओडेसी की शैली में महाकाव्य ईनीड की रचना की, होरेस (६५-८ ई. पू.) जिसने ओड (Ode सम्बोधन) शैली में अनेक गीतों की रचना की, प्रोवेड और केट्यूलस जिन्होंने हल्के मूड में अनेक प्रणय गीत लिखे, ज्यूवेनल जिसने व्यंग्यात्मक कविताएँ लिखीं एवं घन्त म महान् दार्शनिक कवि ल्युक्रेसियस (१०० से ३४ ई. पू.) जिसने प्रकृति के विकास पर एक लम्बी कविता लिखी जिसमें प्रकृति के भूत पदार्थों की बनावट एवं मानव जाति के प्रारम्भिक इतिहास का

प्रेरणास्पद दर्शन मिलता है। गद्यकार हुए—सीनेटर सीसेरो (१०६-४३ ई. पू.) जिसके राजनैतिक लेखों एवं भाषणों के संग्रह आज भी हमें रोमन गणतन्त्रीय युग का विमर्शन कराते हैं। सिसेरो को धार्मिक यूरोपीय गद्य साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। इतिहासकार हुए—सीजर जिसके ग्रन्थ "कोमेन्टरीज" में पाल विजय और गृह-युद्ध के वखन आज भी लैटिन भाषा के विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं, लिवि (५६ ई. पू. से १७ ई. सन्) एवं टेमिस्ट (५५ से ११७ ई.) जिन्होंने आधुनिक दृष्टि से इतिहास लिखना प्रारम्भ किया एवं प्लूटार्क (४६ से १२० ई.) जिसने यूनानी भाषा में रोम के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन कथाएँ लिखीं। दार्शनिक लेखकों में प्रसिद्ध हुए—सम्राट मारकस प्रोरेनियस (सन् १६१-१८० ई.) जिसकी कृति मेडिटेशन्स (आत्म चिन्तन) सुविख्यात है, दार्शनिक एपिक्टेटस (सम्राट नीरो की राजमना का एक ग्रीक दास) जिसके विचार संग्रह आज भी पढ़ जाते हैं और सेनेका जिसने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ दुःखान्त न टक को भी रचना की। हम सब साहित्य की रचना हुई किन्तु इसमें हमें उस मौलिकता, प्रतिभा और सौन्दर्य के दर्शन नहीं होते जिसके प्राचीन ग्रीक साहित्य में होते हैं, मानो रोमन मानस में उदात्त चेतना का विकास व्यवहृत-सा था। रोम ने होमर की तरह कोई कवि, सुगम की तरह कोई महारमा, प्लेटो की तरह कोई दार्शनिक और धरस्तू की तरह कोई वैज्ञानिक हमें नहीं दिया। उगका प्रतिभा तो, जैसा रोम के महानतम कवि वर्जिल स्वयं ने अपने 'महाकाव्य ईनीड' में एक स्थान पर व्यक्त किया है—सनुवासन एवं साम्राज्य स्थापन, एवं गृहयुद्ध संगठन के कामों में अभिव्यक्त हो रही थी।

गणतन्त्रीय परम्परा एकतन्त्र की ओर

रेपब्लिकन और प्लेबियन लोगों में विशेष

हम दो वर्गों में शताब्दियों तक विरोध चलते रहने-वत रोमन सामाजिक जीवन की एक घटना है। जितने भी युद्ध होते थे उनमें साधारण सैनिकों की तरह प्लेबियन वर्ग के लोग भी अपने देशों को छोड़कर लड़ने जाया करते थे। अपनी रिपब्लिक की रक्षा के लिए, अपने मन्दिरों और देवों की रक्षा के लिए, अपनी राज्य की रक्षा के लिए लड़ना वे लोग अपना नागरिक धर्म समझते थे। वे किराये के सैनिकों की तरह वेतन पर लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, नागरिक भावना से प्रेरित होकर अपनी जान और सन्तुष्टि की रक्षा के लिए लड़ने

1. "Others be like, with happier grace
From bronze or stone shall call the face,
Plead doubtful causes map the skies,
And tell when planets set or rise;
But Roman thou—do thou control
The Nations far and wide,
Be this thy genius, to impose,
The rule of peace on vanquished foes"

वाले सैनिक थे। किन्तु जब वह लम्बे समय तक अपने खेतों से दूर रहते थे, तो उनके खेतों की हालत बिगड़ जाती थी और फिर से अपने खेतों पर स्थापित होने के लिए और काम चालू करने के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। कर्जा पेट्रीसियन लोग देते थे और कर्जा अदा न करने पर उनकी भूमि धनिक पेट्रीसियन लोगों के पास चली जाती थी और वे गरीब से गरीबतर होते जाते थे, जबकि धनिक लोग अधिक धनी हो जाते थे। युद्ध में जीता हुआ एव लूट का धन और माल एव पकड़े हुए गुलाम सबके सब सीनेट के सदस्यों द्वारा अन्त-होगवत्ता धनिक पेट्रीसियन लोगों के पास पहुँच जाते थे। पेट्रीसियन लोगों की जो कृषि भूमि बढ़ती जाती थी उस पर वह गुलामों से ही खेती करवा लेते थे, इसलिए उस भूमि पर काम करने के लिए उन्हें प्लेबियन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार युद्धोत्तर काल में हजारों सैनिक बेकार हो जाते थे। समाज में बेकारी की भी एक समस्या पैदा होने लगी थी। इन सब कारणों से पेट्रीसियन और प्लेबियन लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा था।

साधारण लोगों में दो बड़े नेता उत्पन्न हुए—टाईबेरियस ग्रैकस (१६२-१२३ ई० पू०) एण नेयस ग्रैकस (१५३-१२१ ई० पू०) जिन्होंने भूमि के प्रश्न पर बहुत विचार किया और यह प्रयत्न किया कि कृषि योग्य बड़े-बड़े विशाल भूमि क्षेत्र जो धनिक पेट्रीसियन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिए हैं, वे सब भूमिहीन प्लेबियन वर्ग के किसानों को लौटा दिये जायें। उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि बेकारी की वजह से अनेक गरीब लोग जिनके पास खाने को अन्न नहीं बचा था उनमें राज्य की तरफ से निःशुल्क अन्न वितरण किया जाए। यद्यपि सीनेट में इन बातों का बहुत विरोध हुआ, तथापि उपरोक्त सुधार लाने में इन नेताओं को काफी सफलता मिली। उपरोक्त दो नेताओं के आन्दोलनों के अतिरिक्त और भी कई आन्दोलन हुए—जिनमें दृष्टि यही रहती थी कि सीनेट की शक्ति, जो पेट्रीसियन लोगों के प्रभाव में थी, कम होकर प्लेबियन लोगों को अधिकार मिले और धन और भूमि का उचित वितरण हो। सीनेट के पेट्रीसियन सदस्य अनेक चालाकियाँ करते रहते थे और उनका अवसर आते ही वे हजारों गरीबों और आन्दोलन-कर्त्ताओं को जान से मरवा डाला करते थे, यहाँ तक कि एक बार गुलाम लोग अपने एक ग्लेडियेटर के नेतृत्व में उपद्रव कर बैठे थे—किन्तु क्रूरता से उन्हें दबा दिया गया था और ऐसा अनुमान है कि ६ हजार गुलामों को एक साथ कत्ल कर दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की दुनिया में ई. पू. की शताब्दियों में कुछ-कुछ ऐसी ही समस्याएँ और प्रश्न पैदा हो गये थे जैसे आज २०वीं सदी में मानव को परेशान कर रहे हैं, जैसे धन का कुछ थोड़ा से ही हाथों में केन्द्रित हो जाना, धनिक भूपति जिनके पास भूमि के विशाल क्षेत्र हैं और भूमिहीन किसान, बेकारी इत्यादि।

सोजर और रोम्मे में युद्ध

समाज में एक और नई स्थिति पैदा हो गई थी। बड़े-बड़े जनरल रोम की ओर से दूर-दूर देशों में युद्ध करने के लिए जाते थे; उनकी शक्ति का

आधार सैनिक ही होते थे। जनरल लोगो ने यह मस्यूस किया कि यदि युद्ध की समाप्ति के बाद उन सैनिको के साने-पीने और रहन-सहन के लिये कोई स्थायी उचित प्रबन्ध नहीं रहा तो उनकी और राज्य की शक्ति बनी रहना असंभव है। पहिले, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है किसान वर्ग के लोग ही सैनिक होते थे जो युद्ध समाप्त होने के बाद या तो फिर से खेती करने लग जाते थे या बेकार हो जाते थे किन्तु ज्यों-ज्यों रोम राज्य का विस्तार होने लगा था इस प्रकार की सीधी व्यवस्था चलते रहना असंभव था। अतएव स्थायी सेनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक था, जिनको वेतन मिलता रहे, चाहे युद्ध हो चाहे न हो। ये जो नई परिस्थिति पैदा हो गई थी—इसका कुछ उचित समाधान नहीं हो पाया।

रोम के विधान में ऐसी किसी स्थायी वेतन की कोई बात नहीं थी—और न रोम की सीनेट ने इस समस्या का कोई सुगठित, केंद्रीय सेना का निर्माण करके उचित हल किया। अतएव स्थिति यह बनी कि सैनिक अपने जनरल पर ही आधारित रहे जिनसे केवल उनको यह आशा थी कि उनको इनाम, विजित धन और स्वतंत्रता में हिस्सा और विजित प्रान्तों में कृषि के लिए भूमि मिलती रहे। रोम की सीनेट ने यह कानून बना रखा था कि इन जनरलों की सेनाएँ एक निर्धारित सीमा को पार करके इटली में कभी भी दाखिल न हों। ऐसी परिस्थितियों में रोमन राज्य में अनेक महत्वकांक्षी जनरल उत्पन्न हो रहे थे, जिनमें परस्पर विरोध होता रहता था केवल इसी एक प्रयास के लिये कि रोम में वे सर्वसत्ताकारी बन जाय। ऐसे इतिहास प्रसिद्ध दो व्यक्ति थे—पोम्पे महान् और जुलियस सीज़र। ये दोनों बहुत ही साहसी और वीर जनरल थे। पोम्पे ने इटली के पूर्व के प्रदेशों को यथा एशिया-माइनर को पदजात किया था और वहाँ अपनी धाक जमाई थी। पच्छिम में सीज़र ने गॉल (फ्रांस) पर विजय प्राप्त की थी, गॉल को रोम राज्य में मिलाया था और उसके हमले ग्रेट ब्रिटन तक हुए थे। इस समय तक पोम्पे पूर्व में इटली में लौट आया था—और रोम की सीनेट को उसका मद्दाबा था। जब सीज़र पच्छिम के प्रदेशों को जीत कर इटली की तरफ आ रहा था तो सीनेट ने पोम्पे के कहने से सीज़र का विरोध करना चाहा और उसकी शक्ति का गमन करना चाहा। पोम्पे और सीज़र दोनों महत्वाकांक्षी थे और एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सीज़र ने अपनी सेनाओं सहित इटली में प्रवेश किया (जो कि ऐसा रोम के नियमों के विरुद्ध था)। पोम्पे अपनी शक्ति मजबूत करने के लिये ग्रीक की ओर चला गया, सीज़र ने उसका पीछा किया और अन्त में थोमसो (थोस) में फारसालस नामक स्थान पर ई. पू. ४८ में उसने पोम्पे को एक करारी हार दी, पोम्पे मिला तो और भागा—सीज़र भी उधर ही गया, पोम्पे मारा गया और सीज़र अब रोमन दुनिया का एकाधिपत्य नायक बना।

सीज़र पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र में अलेक्जेंडरिया तक आ गया था। यहाँ उसकी मेट्रिनीहास प्रसिद्ध सौंदर्यमयी रमणी क्लियोपेट्रा से हुई और उनका प्रेम हो गया। क्लियोपेट्रा रोम की राजकुमारी

थी—याद होगा ये टोलमी थे ही ग्रीक लोग थे जो अलेक्जेंडर महान् के बाद मिस्र में राज्य कर रहे थे। इसके अनिरिक्त मिस्र में सीजर देव राजा, देवराजा की पूजा इत्यादि रस्मों के सम्पर्क में आया—और वह कल्त्रिओपेट्रा और इन रस्मों का प्रभाव लेकर रोम लौटा। सन् ४६ ई. पू. में रोम के सीनेट ने सीजर (१०२-४४ ई पू) को जीवन भर के लिए डिक्टटर नियुक्त किया। जूलियस सीजर अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। महान् विस्तृत रोमन राज्य में सम्पूर्ण सत्ताधारी अब वह अकेला व्यक्ति था। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें यदि वह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। वास्तव में उसने कुछ किया भी, स्थानीय राज्य प्रबन्ध में उसने बहुत कुछ सुधार किये और स्थान कई और भी योजनाओं सुधार के लिए वह बना रहा था; किन्तु मिस्र और कल्त्रिओपेट्रा का प्रभाव उसके जटिल पर अधिक था। रोम की प्रजातन्त्रीय परम्पराओं को छोड़ कर वह पुराने राजाओं की तरह राज्य-सिंहासनों पर बैठने लग गया था और राज्य शक्ति के विग्रह स्वरूप वह राजदण्ड धारण करने लग गया था। उसकी सुन्दर मूर्ति बनाई गयी, उसकी एक मूर्ति की स्थापना एक मन्दिर में भी की गई और उसकी पूजा के लिये पूजारी भी नियुक्त किये गये। उसके मित्रों ने यह भी प्रयत्न किया कि उसको सम्राट बना दिया जाय। ये सब ऐसी बातें थीं जिनको रोम की प्रजातन्त्रवादी भावनाएँ सहन नहीं कर सकती थी। अग्रे में ई.पू. ४४ में ब्रूटस (७८-४२ ई पू.) नाम एक व्यक्ति ने कुछ और व्यक्तियों को लेकर जूलियस सीजर को फोरम की पैदियों पर वहीं बरस कर दिया जहाँ सीनेट की बैठकें हुआ करती थीं। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोमन राज्य के पश्चिम भागों का अधिकारी बना ओक्टेवियस और पूर्वीय भागों का अधिकारी बना एण्डोनी जो जूलियस सीजर का मित्र था। एण्डोनी कल्त्रिओपेट्रा के प्रेम में पड़ गया और मिस्र के राजाओं की तरह देव राजाओं और व्यक्तिगत पूजा के पक्षों में। ओक्टेवियस न अच्छा अवसर देता। सीनेट की अनुमति से उसने एण्डोनी पर चढ़ाई कर दी—१० ई पू में। स्पर्टीयस की जहाजों लड़ाई में एण्डोनी परास्त हुआ। अन्त में एण्डोनियो और कल्त्रिओपेट्रा दोनों ने आत्मघात कर लिया। इस प्रकार अकेला ओक्टेवियस अब एक मुख्य व्यक्ति रोम राज्य में बना।

ओक्टेवियस बहुत ही व्यावहारिक और कुशल भादमी था। जूलियस सीजर और एण्डोनी की तरह देवों की दुनिया में विचरण करने वाला नहीं, और न "आत्म पूजा" का शौकीन। यद्यपि वस्तुतः इस समय सब अधिकार और शक्तियाँ उनके हाथों में केन्द्रित थीं तथापि सब कुछ उसने सीनेट को सौंप दी और सीनेट, मंत्रिस्टे और सदन की परम्परा को जो अनेक वर्षों से निर्वीर्य पड़ी थी, पुनर्जीवित किया। लोगों ने जयघोष किया कि ओक्टेवियस रिपब्लिक का भक्त और स्वतन्त्रता का पुजारी था। किन्तु विशाल रोमन राज्य में उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी, उनमें शांति और भयानक चैन कायम रखने के लिये यह उचित दीखता था कि ओक्टेवियस कुछ विशेषाधिकार अपने पास रखे। सीनेट ने ये विशेषाधिकार ओक्टेवियस का प्रदान किये और साथ

ही उसे ओगस्टस की पदवी से विभूषित किया। यह ई० पू० २७ की घटना थी।

ये विशेषाधिकार और पदवी ऐसी थी—जिनसे वास्तव में सत्ता का मूल ओक्टोवियस के हाथ में ही रहा। वास्तव में यह सम्राट बना और रोम में वास्तविक सम्राट के अधीन रोमन साम्राज्य का युगारम्भ हुआ।

इस प्रकार समाप्त हुई संसार में सर्वप्रथम प्रजातन्त्रीय राज्य की परम्परा—जो ५०० वर्ष तक जीवित रही थी; वह प्रजातन्त्रीय परम्परा जो आधुनिक युग के प्रजातन्त्र राज्यों का प्रारम्भिक रूप थी—इसी में उसका महत्व है।

रोमन साम्राज्य

(२७ ई० पू० से ४७० ई० तक)

ई० पू० २७ में रोमन गण-राज्य समाप्त हुआ और उसकी जगह जन्म हुआ रोमन साम्राज्य का; पहिला सम्राट बना ओक्टोवियस जो इतिहास में ओगस्टस सीजर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रिपब्लिक काल में रोमन राज्य काकी विस्तृत था, रोमन सम्राटों ने इसमें और वृद्धि की और कुछ ही वर्षों में उसका विस्तार इतना हो गया कि इसके प्रान्तगत पच्छिमी दुनिया के लगभग सभी ज्ञात देश सम्मिलित थे। पच्छिम में स्पेन, गॉल (फ्रांस) से प्रारम्भ होकर पूर्व में समस्त एशिया-माइनर और मेसोपोटेमिया तक यह साम्राज्य फैला हुआ था; स्कॉटलैंड और आयरलैंड को छोड़कर समस्त ग्रेट ब्रिटेन भी इसके अन्तर्गत था (८२ ई० स० में रोमन सम्राट क्लौडियस ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की)। सीरिया, फिलिस्तीन, मित्र और समस्त उत्तरी अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित थे।

उस युग में इन देशों के लोगों का भौगोलिक ज्ञान इतना ही था कि मानी दिश्व में ये ही देश थे। अतएव रोमन साम्राज्य विश्व राज्य माना जाता था और रोम के सम्राट विश्व-सम्राट समझे जाते थे। रोम के प्रथम सम्राट ओगस्टस सीजर के नाम से सीजर शब्द का इतना प्रचलन हुआ कि पच्छिमी दुनिया में प्रत्येक बड़ा सम्राट अपने आप को सीजर ही कहता था। उदाहरण स्वरूप जर्मनी का बड़ा सम्राट कैसर-सीजर कहलाता था, रूस का सम्राट नार-सीजर कहलाता था और ग्रेट ब्रिटेन का सम्राट कैसरे-हिन्द-हिन्द का सीजर कहलाता था।

वास्तव में रोमन लोगों के हाथ में यह एक ऐसा अचर घाटा था कि यदि उसका उचित रीति से उपयोग किया जाता, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करके शेष दुनिया की जानकारी हासिल की जाती और न्याय व समानता के भावों पर आधारित समाज की व्यवस्था की जाती तो दुनिया में वस्तुतः एक विश्व राज्य बन जाता, कम से कम भविष्य के लिये विश्व राज्य की एक सुन्दर परम्परा तो स्थापित हो जाती। किन्तु लगभग इन ५०० वर्ष के साम्राज्य काल में जितने भी सम्राट धाये—अन्धे-बुरे; अधिकतर

तो बहुत ही स्वेच्छाचारी और क्रूर, उनमें से किसी ने भी ऐसी विशाल दृष्टि, दूरदर्शिता और बुद्धि का परिचय नहीं दिया। बहुतेरे सम्राटों की दृष्टि तो यही तक सीमित थी कि बस वे सम्राट हैं, आनन्द में रहते हैं, मन्दिरों में उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं और उनकी पूजा होती है और देशों से स्वर्ण, जवाहरात, मोती और चन दौलत आकर उनके राज्य में एकत्र होती रहती है।

साम्राज्य स्थापित होने के बाद लगभग २०० वर्षों तक तो समस्त साम्राज्य में शांति कायम रही, रिपब्लिक काल के अन्तिम दिनों में 'जनरल' लोगों में सत्ता के लिये परस्पर जो गृह युद्ध होते रहते थे वे नहीं हुए और व्यापार की वृद्धि हुई। नगरों में अलग अलग एक प्रकार का स्थानीय स्वायत्त शासन था और इसके अधिकारी नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते थे। यह सत्य है कि वे अधिकारी घनिष्ठ वर्ष में से आते थे किन्तु अपने शहर की सुधारों के लिये और उसे सुन्दर बनाने के लिए उन्हें काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते थे। प्रत्येक नगर में एक प्रत्येक समाज में अपने ही मन्दिर अपने ही थियेटर और स्क्वियेडर पब्लिक स्नान गृह और फोरम होता था और हर एक नागरिक अपनी-अपनी संस्थाओं में गौरव की अनुभूति करता था।

वर्ष रोमन सम्राटों ने अनेक बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया, पुरानी सड़कों को सुधरवाया, नदियों पर पुल बनवाये और इससे भी अधिक आवश्यककारी काम यह किया कि नगरों में ठण्डे जल के प्रदूषण के लिये वर्ष ऐसी विशाल पानी की नालियों का प्रदूषण किया जिनमें पहलुओं में से जल एकत्र होकर नगरों तक पहुँचता था।

किन्तु समाज में पीड़ित किसानों और गरीब लोगों की सख्या अत्यधिक थी और घनिष्ठ भूपति और व्यापारी गरीबों को धुसते रहते थे। विजित गुलाम लोगों का डेलफस (दीप) नगर में बराबर एक बाजार लगता था जहाँ गुलामों की बिक्री और खरीददारी होती थी। इस तरह से साम्राज्य का ह ऊपर से फल फूला मानस होता था किन्तु अन्दर त वास्तव में खोजला होता जा रहा था। साम्राज्य के नागरिकों में यह भावना नहीं रह पाई थी कि वे अपने राज्य के वास्ते लड़ें।

इस बीच में एक दूसरी आफत साम्राज्य पर आई जिसने रोमन साम्राज्य को समाप्त करने की चैन लिया। यह आफत थी उत्तर से उत्तर पूर्व से बढ़ कर आते हुए गॉथिक उपजाति के गॉथ फ्रेंक वेन्डल लोगों के निरन्तर हमले। ये न ही लोग थे जिनके आदि घर मध्य एशिया में और उत्तर में स्वेडिनेविया में थे। इन लोगों के घनिष्ठ ठेठ पूर्व में मंगोल से बढ़ कर आते हुए जंगली हूण लोगों ने भी हमले बराबर होने लगे। उस समय मार्कस ओरेलियस (१६१-१८० ई०) रोमन सम्राट था। यह सम्राट बहुत बुद्धिमान व्यवधानशील और दार्शनिक था। इसके अपने राज्यकाल में सुदूर चीन से राजदूत भी आये थे। दमन तो किसी प्रकार शक्ति सम्पन्न बरके गाथ और हूण लोगों के हमलों को रोक रहा। किन्तु उनके हमले बराबर होते रहे। फिर अनेक छोटे मोटे सम्राटों के बाद एक सम्राट डायोक्लेसियन

(राज्य काल २८४-३०१ ई०) हुआ जिसने सेना का पूर्ण संगठन किया। और इस उद्देश्य से कि इतने विशाल साम्राज्य का प्रबन्ध उचित रीति से होता रहे। उसने अपने साम्राज्य को दो भागों में विभक्त किया; पूर्वी और पच्छिमी, और यह व्यवस्था की कि उनका प्रबन्ध दो साथी सम्राट करें। डायोक्लेसिय के ही राज्यकाल में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। ईसाई धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अनेको ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा धीरे धीरे एशिया-माइनर, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रान्तों के साधारण लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। इन देशों के पीछित लोगों के लिए यह धर्म एक नया आश्वासन था, और जो कोई भी ईसाई बन जाता था उसको यह अनुभव होता था कि मानो वह भ्रातृत्व के एक महान संगठन का सदस्य बन गया है। रोम के प्राचीन काल में एक भावना जो सब रोमन नागरिकों को एक सूत्र में बाधती थी, वह थी-उनकी राज्य के प्रति अनुज्ञासन और कर्तव्य की भावना; किन्तु भावना का यह सूत्र टूट चुका था। अब एक दूसरी शक्ति आई जो साम्राज्य जन को राज्य के प्रति नहीं किन्तु एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व के बन्धन में बाधती थी। सम्राट डायोक्लेसियन ने इसको देखा, वह इसको सहन नहीं कर सका और इससे भी अधिक वह सहन नहीं कर सका कि रोमन साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति सम्राट की मूर्ति और माथेन देवताओं के आगे नमन न करे। ईसाई किसी भी प्रकार की मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोधी हैं अतएव सम्राट ने उन लोगों का जो अब तक ईसाई बन चुके थे बड़ी क्रूरता से दमन प्रारम्भ किया, किन्तु ईसाई धर्म का प्रभाव धीरे धीरे इतने लोगों में फैल चुका था कि उनका मततः दमन नहीं हो सका। डायोक्लेसियन के बाद कोन्स्टेन्टाइन महान् (राज्यकाल ३२४-३३७ ई.) रोमन सम्राट बना। उसने देखा कि जब वह ईसाई धर्म को ही राज्य धर्म बना दे तो एक बना बनाया सुसंगठित समाज उसे मिल जायगा और उससे साम्राज्य की एकता मजबूत होगी। इसलिये ३१३ ई. में उसने एक आज्ञा पत्र द्वारा ईसाई धर्म को कानून-सम्मत घोषित कर दिया और स्वयं भी कुछ वर्षों में जाकर ईसाई बन गया। इस प्रकार ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में ईसाई धर्म एक महान् साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया।

डायोक्लेसियन ने रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पच्छिमी दो भागों में विभक्त किया था किन्तु सम्राट कोन्स्टेन्टाइन को यह विचार नहीं आया कि एक ही साथ दो सम्राट रहें। अतएव उसने इस विचार को तो छोड़ा लेकिन रोम छोड़कर साम्राज्य के पूर्वी भाग में रहना उसने अधिक उचित समझा। अतएव रहने के लिये उसने कांस्तासागर के तट पर प्राचीन बिजेन्टाइन नगर के समीप प्रसिद्ध कोन्स्टेंटिनोपल नगर का निर्माण किया और यही नगर उसने अपनी राजधानी बनाई। कोन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थिति प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यह एशिया और यूरोप का सगम स्थान है और दूसरा यह भूमध्यसागर और कांस्तासागर का नियन्त्रण करता है। सम्राट कोन्स्टेन्टाइन के काल तक तो गोथ और वेन्डल लोगों के अनेक आक्रमण होते हुए भी रोमन साम्राज्य यों का यों बना रहा। किन्तु इस सम्राट के बाद फिर से रोमन साम्राज्य का पच्छिमी और पूर्वी भागों में

वभाजन हुआ। गोथ लोगों के आक्रमणों का जोर बढ़ता जा रहा था और साम्राज्य के जन साधारण की स्थिति बुरी थी (वे बड़े बड़े भूपतियों से दबे हुए थे, विशाल कर्ज का भार उन पर था, खेती के लिये स्वतन्त्र पर्याप्त भूमि उनके पास नहीं थी), अतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्वागत करने के लिए वे तैयार बैठे थे। इन कारणों से एव गोथ लोगों के आक्रमणों से सामाजिक संगठन छिन्न हो चुका था—अन्त में सन् ४७० ई के लगभग पच्छिमो रोमन साम्राज्य का अपनी गलित अवस्था में विलकुल पतन हो गया और रोम पर गोथिक जाति के एक सरदार का अधिकार हो गया। इस प्रकार मानव इतिहास में प्राचीन रोम, रोमन सभ्यता और कहानी का अन्त हुआ।

रोमन लोग (यहाँ पर “रोमन लोग” से अर्थ हमारा उस वर्ग से है जिसके हाथ में सत्ता और शक्ति थी—साधारण वर्ग की तो हस्ती ही क्या थी) अपने धन, प्राराम और सत्ता से प्राप्त आत्म-सुख से रहते रहे। ज्ञान के विकास और प्रचार के लिए, जन साधारण के जीवन से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनका यदि कोई सचेतन प्रयत्न हुआ भी तो यह यही कि साधारण वर्ग के हाथों से उनकी सत्ता और उनका धन सुरक्षित रहे। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि उनकी रोमन दुनिया से भी बाहर कोई दुनिया हो सकती है—वह दुनिया कैसी है और उसके लोग कैसे हैं—अर्थात् दुनिया और प्रकृति विषयक अपने ज्ञान में वृद्धि करने का, उस ज्ञान को संगठित करने का, उससे लाभ उठाने का उन्होंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया—और न वे साधारण जन को जिनकी सहायता से कई गुणा अधिक भी यह आभास करवा सके कि वे साधारण और विशिष्ट जन सब एक हैं और एक संस्कृति और जीवन के सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसा आभास करवाने के लिए समानता और सहृदयता का विकास आवश्यक था। गरीबों की ताड़ना करते रहने से एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती थी। रोमन लोगों ने ज्ञान-विज्ञान की अवहेलना की, जन का तिरस्कार किया, सामाजिक नेता धन सत्ता की लुब्धकता में लगे रहे—विशाल दूर-दृष्टि को अपना न सके, मानो जाति की आत्मा, जाति की भावनाएँ सूख चुकी थी—अतएव विनाश की गति में वे लुप्त हो गये।

निःसंदेह पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थिति किसी तरह से बनी रही। इसका मुख्य थीय साम्राज्य की राजधानी कोंस्टेंटिनोपल की है। गोथ लोगों के पूर्वीय साम्राज्य के प्रदेशों में भी हमने हुए और वे ग्रीस तक बड़े किन्तु राजधानी कोंस्टेंटिनोपल उनसे इतनी दूर पड़ती थी कि वे वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाये। पच्छिम में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि उस साम्राज्य का पूर्वी भाग रोमन साम्राज्य ही कहलाता रहा किन्तु वास्तव में, रोमन भाषा और सभ्यता की जो परम्परा चली थी वह तो रोम के पतन के बाद ही समाप्त हो गई। इस पूर्वीय साम्राज्य में, जिसे बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, न तो रोमन भाषा प्रचलित थी और न परम्परायें। इस समस्त साम्राज्य की भाषा ग्रीक थी और प्राचीन ग्रीक साहित्य का ही यहाँ अध्ययन होता रहता था। पूर्व में इस साम्राज्य की परम्परा सन् १४५३ ई० तक चलती रही जब कि तुर्क लोगों के हाथों से इसका पतन हुआ।

प्राचीन ईरान और उसकी सभ्यता

[ANCIENT PERSIA AND ITS CULTURE]

प्राचीन निवासी

ऐसा अनुमान है और यह अनुमान कौंच पुरातत्ववेत्ता डा० जर्जमन द्वारा पिछले वर्षों में सूत्रा (ईरान का प्राचीन नगर) में की गई खुदाइयों से सिद्ध होता हुआ जा रहा है कि ईरान में भी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में वही कार्पेय लोग बसे हुए थे जो सुमेर, मिस्र, बौर्हौदाहो एवं भूमध्यसागर के तटीय प्रदेशों में बसे हुए थे और जिनकी सभ्यता सौर-पाषाण सभ्यता थी। किन्तु वे कार्पेय लोग और उनकी सभ्यता अज्ञात कारणों से लुप्त होगई। उन लोगों के परचात, शायद उन्ही लोगों के काल में वे लोग आये जो आर्य थे। वे आर्य कौन थे?

कुछ पारचात्य विद्वानों का मत है कि इन नौडिक (आर्य) लोगों का आदि निवास-स्थान मध्य एशिया (पामीर का पठार) था और वहीं से धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने पर मित्र मित्र कालों में चारों दिशाओं की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। इन लोगों की कुछ जातिया पच्छिम की ओर गईं और ग्रीस, इटली आदि प्रदेशों में बस गईं वहा उन्होंने ग्रीक और रोमन सभ्यता का विकास किया; कुछ लोग दक्षिण स्केन्डीनेविया, डेनमार्क एवं पच्छिमी यूरोप में बस गये जिन्होंने अपनी एक आदि आर्य भाषा के ही रूप में अपनी मित्र मित्र जर्मन, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का विकास किया। कुछ लोग पूर्वीय यूरोप में बस गये जिन लोगों ने रशियन, पोलिश इत्यादि स्लैव भाषाओं का विकास किया। इनकी कुछ शाखायें दक्षिण-पच्छिम की ओर प्रस्थान कर गईं और वहां इण्डो-ईरानी भाषा का विकास किया और कुछ और भी आये भारत की ओर बढ़ गईं और वहा उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया।

कुछ भारतीय विद्वानों का अब ऐसा मत बनने लगा है कि आर्यों का आदि देश भारत ही था और वही से इन आर्यों की कुछ शाखायें उत्तर-पच्छिम

की ओर प्रस्थान करके ईरान में जाकर बसी, जहाँ उन्होंने भिन्न परिस्थितियों में जरघुस्त्र धर्म का विकास किया और जहाँ उनकी धर्म पुस्तक 'अवेस्ता' का निर्माण हुआ जो जैद अर्थात् पुरानी ईरानी भाषा में है, जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। किस प्रकार ईरानी धर्म अपने आदि देश भारत (सत सिन्धु) को छोड़कर ईरान में जाकर बसे इसके पीछे एक रोचक कहानी है, जिसके विषय में कुछ तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह बहानी ऐतिहासिक होगी। भारतीय धर्म भाषा में देव और असुर शब्द दोनों देवता के लिये प्रयुक्त होते थे। देव अर्थात् दीव अर्थात् जो प्रकाशमान हो, जो धर्म के जैसे सूर्य, अग्नि आदि। असुर वह जो असुवाना है, जिसमें प्राण शक्ति है। परन्तु ऋग्वेदिक काल में ही धीरे धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और असुर शब्द उनके बलवान शत्रुओं, दैत्यो के लिये प्रयुक्त होने लगा था। परन्तु धर्मों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक शाखा ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने धर्म में अर्थात् देवता के ही अर्थ में जारी रखता। परिणाम यह हुआ कि एक शाखा असुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गई। पहली शाखा के लिये असुर शब्द बुरा, देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिये असुर शब्द अच्छा, देव शब्द बुरा हो गया। एक ने दूसरे को असुर-पूजक या देव पूजक कह कर बुरा ठहराया। धीरे-धीरे इन दो शाखाओं में युद्ध ठन गया, यद्यपि ये दोनों शाखाएँ मूल में एक थी और शाब्दिक अर्थों के अतिरिक्त दोनों में कोई अन्तर नहीं था। सम्भव है इन दोनों शाखाओं में परस्पर युद्ध ठनने का कारण और बातों में भी नतभेद रहा हो। जो कुछ भी हो इन दोनों में युद्ध हुए, जो कि हिन्दू शास्त्रों और पुराणों में देवामुर सभाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्त में असुरोपासक पराजित हुए। पराजित असुर सेना अर्थात् असुरोपासक धर्मों ने सप्तसिन्धु का परित्याग कर दिया। वे अन्यत्र बसे गये। उत्तर पश्चिम की ओर ये लगे गये और धीरे धीरे उस देश में बस गये जो आज भी ईरान (अर्थात् धर्मों का देश) कहलाता है। अतएव हमने देखा कि इस मत के अनुसार वे लोग जो प्राचीन काल में ईरान में जाकर बसे, वे भारतीय धर्मों की ही एक शाखा थी। यह मत बाहे काल्पनिक स। प्रतीत होता हो क्योंकि ऐसा भी कुछ अनुमान बताया जाता है कि प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में वर्णित असुर जाति से असीरियन लोगों का निर्देश होता है जो असीरिया में बसे हुए थे और जिनकी प्राचीन राजधानी असुर थी। किन्तु फिर भी इतना तो प्राचीन साधनों से मासित होता ही है कि ईरानी धर्म भारतीय धर्मों की ही एक शाखा थी, जब इन भारतीय धर्मों ने ईरान की ओर प्रस्थान किया, यह निश्चित नहीं। अब तक के उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य ये हैं—ईसा पूर्व १६०० वर्ष काल के मेसोपोटेमिया और सीरिया के पत्र लेखों में धार्यन नामों का उल्लेख आता है, उत्तरी मेसोपोटेमिया के मित्तानी राज्य का राज्य बश धार्यन था—यह वहाँ के राजाओं के नाम से सिद्ध होता है—जैसे एक प्राचीन राजा का नाम था—दशरथ; प्राचीन भिन्न के अनेक चित्रों में ऐसी सूरत के व्यक्ति चित्रित हैं जो स्पष्टतः धार्य हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा के प्राय १५०० वर्ष पूर्व ईरान में आकर बसी हुई धार्य जातियों ने पश्चिम की ओर—मेसोपोटेमिया भिन्न की ओर—एक जबरदस्त प्रस्थान किया था। अतः धार्य लोग ईरान में तो ई० पू० १५०० से भी अधिक पहले आकर बसे होंगे।

प्राचीन धर्म

प्राचीन पारसियों अर्थात् प्राचीन ईरानियों के धर्म ग्रन्थ का नाम "अवेस्ता" है। इसका ईरानियों में उतना ही महत्व है जितना भारतीय धर्मियों में उनके धर्म-ग्रन्थ वेद का। अवेस्ता, वेद अर्थात् पुरानी (फारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है। ईरानी (जरथुस्त्र) धर्म को मुख्य भावे अवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में लिखा है। यह ईरानी सभ्यता पर अमर-मजद (महान् देव) ने जरथुस्त्र को दिया। अतः जरथुस्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये। जरथुस्त्र ने धर्म का प्रवर्तन किया इसलिये कुछ लोग इसे जरथुस्त्री धर्म कहते हैं। यह धर्म के अनुसार जगत का रचयिता और धारयिता असुरमज्द है, जिसका धर्म है—असुर, महत्त्व अर्थात् महान् देवता जिसके सात गुण हैं—ज्योति, मत्य, सुन्दरज्ञान, धार्मिकत्व, पवित्रता, क्षेम और कल्याण। इसके साथ ही जगत में एक प्रथम भी है, जिसका नाम अमर्त्य है। इस प्रकार धर्म-प्रथम, सत्य-प्रसत्य, प्रकाश और अन्वहार में निरन्तर युद्ध चलते रहते हैं। अन्त में सत्य के सहारे धर्म की विजय होती है। धर्मियों की तरह पारसियों के भी कई देवता थे जैसे सूर्य, वरुण और अग्नि। अग्निविहित धर्म वाले मनुष्य इन देवताओं को स्वतन्त्र उपास्य मानकर पूजते हैं। जिनको धर्मि सत्कृत है वे इनको एक ईश्वर तत्त्व के प्रतीक समझते हैं और इन नामों और गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को पहचानते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों ही इन शब्दों का इसी प्रकार प्रयोग किया गया है। ईश्वर (अमर्त्यमज्द) की दिव्य अभिव्यक्ति सूर्य के रूप में होती है किन्तु सूर्य हर समय उपलब्ध नहीं रहता। अतएव सूर्य के बाद ईश्वर की दूसरी दिव्य अभिव्यक्ति अग्नि के द्वारा ही फारसी लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। उनके मन्दिरों में वह अग्नि जिसमें नित्य अग्निहोत होता है हजारों वर्षों से चली आ रहा है। पारसियों के मन्दिरों में अग्नि के सिवाय और कोई दूसरा प्रतीक ना मूर्ति नहीं होती।

जरथुस्त्र जो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं सचमुच ऐतिहासिक पुरुष है या नहीं यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि वे ऐतिहासिक पुरुष थे तो वे कब और कहाँ पैदा हुए, यह भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। उनके जीवन से सम्बन्धित जो कथार्य प्रचलित हैं, उनमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है, यह निश्चय करना कठिन है। अवेस्ता में जो वाक्य उनके कहे हुए बतलाये जाते हैं, वे सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं या नहीं, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु इतना निश्चित है कि उनकी धर्म पुस्तक अवेस्ता से ईरानियों के इतिहास पर उसी प्रकार प्रकाश पड़ता है जितना प्रकार वेद धर्मों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक धर्म में द्विज दार्शनिक, मुक्त विचारों का विकास हुआ है और जो अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति वैदिक ऋषि कर पाये थे उसका आभास पारसियों की धर्म-पुस्तक में नहीं मिलता; अवेस्ता का जब निर्माण हुआ होगा जब तक स्यात् इन अनुभूतियों का प्रभाव न रहा हो। अवेस्ता में धर्म का स्थूल और व्यावहारिक रूप ही अधिक मिलता है। प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा, सत्य ईमानदारी इत्यादि पर विशेष जोर है।

ईरानियों का इतिहास

प्राचीन ईरानी (मार्मन) भारत से आकर ईरान में बसे हो या मध्य एशिया से या मध्य यूरोप में जो कुछ भी हो, किन्तु उनके इतिहास में भारतीय धर्म-राजाओं या सम्राटों ने अपने देश से बाहर आकर दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने का कभी भी प्रयास नहीं किया; ईरान, ईराक, यूनान, यूरोप में बढ़कर उनको अपने अधीनस्थ करने की कभी भी नहीं सोची, जिस प्रकार ग्रीक लोगों ने सोचा था, जिन्होंने ठेठ यूरोप से भारत तक एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिस प्रकार रोमन लोगों ने सोचा था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसके कुछ भी कारण हो, चाहे उनकी विशेष भौगोलिक-ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, चाहे उनका एक विशेष जीवन दृष्टिकोण। किन्तु जो काम भारतीयों ने नहीं किया वह ईरानी धर्मों ने किया। अपने महान् सम्राट द्वारा के राज्य काल में उनका साम्राज्य भारत में सिन्धु नदी के पच्छिम-से-समस्त मध्य एशिया, मेसोपोटेमिया, मिस्र, सीरिया, एशिया-माइनर एवं ग्रीस के पूर्वीय भागों तक फैला हुआ था। जब धर्म लोग ईरान से आकर बसे थे तो वे कई जातियों में विभक्त थे। उदाहरण—स्वर्क मेदी, फारसी, पारथियन, वेक्टोरियन इत्यादि।

ईरान के इतिहास का हम निम्न काल विभागों में अध्ययन कर सकते हैं —

- (१) धर्मों का आगमन और धीरे-धीरे साम्राज्य स्थापित करना (ई० पू० ६ वीं शताब्दी से ३३० ई० पू० तक)
- (२) ग्रीक राज्य काल (ई० पू० ३३० से ई० पू० प्रथम शताब्दी तक)
- (३) पार्थियन और सस्सनिद राज्य वंश—पुनः ईरानी सम्राट (ई० पू० प्रथम शताब्दी से सन् ६१७ ई० तक)
- (४) अरबी खलीफ़ाओं का राज्य (सन् ६३७ से ११ वीं शती तक)
- (५) तुर्क मंगोल प्रभुत्व काल (११ वीं शती से १७१६ ई०)
- (६) शिया शाहों का राज्य काल (१७१६ से १९०७ ई०)
- (७) शिया शाहों का वैधानिक राज्य आधुनिक काल (१९०७)

१. ईरानियों का कुछ कुछ सिलसिलेवार लिखित इतिहास ई० पू० प्रायः ६ वीं शताब्दी से मिलता है। उस समय मेसोपोटेमिया में असीरिया का सम्राट सार्गन द्वितीय था। उसने पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया। उस समय पच्छिमी ईरान में अेल जाति के ईरानी बसे हुए थे। असीरिया के प्रसिद्ध सम्राट सारगन (७१५ ई० पू०) ने ईरान में आकर कई मेदी सरदारों को परास्त किया था और उनसे कर वसूल किया था। सम्राट सारगन के उत्तराधिकारी अशुर बनीपाल (६६८ से ६२६ ई० पू०) के काल तक असीरियन सम्राटों का ईरान पर दबदबा रहा किन्तु इसके पश्चात् मेदी, ईरानी लोग अपने एक राजा साईमशस के अधिनायकत्व में संगठित हुए और उन्होंने असीरियन साम्राज्य पर आक्रमण किया। ई० पू० ६०८ में निनेवेह नगर को परास्त किया और समस्त ईरान और ताजिया माइनर

के कुछ भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक इसी समय एक अन्य कैलिडिया नामक सेमेटिक जाति ने असीरियन राज्यवर्ग को समाप्त कर मेसोपोटेमिया में दूसरा बेबीलोनियन साम्राज्य स्थापित किया। यह वही काल था जब बेबीलोन के सम्राट नेबूस्कन्दर ने यरूशलेम से राज यहूदियों को पकड़वाकर बेबीलोन में बूला लिया था और वहाँ उनकी बसाया था। साइमसस के बाद साइरस (कुरु) मेडीयन ईरानी साम्राज्य का सम्राट बना। ५३६ ई० पू० में उसने बेबीलोन पर आक्रमण किया वहाँ विजय पाकर समस्त बेबीलोन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने लीडिया के सम्राट क्रुस पर भी जो उस काल का एक अनुपम धनी और एश्वर्यशाली व्यक्ति समझा जाता था, आक्रमण किया और लीडिया को अपने साम्राज्य का एक अंग बनाया। साइरस के पुत्र कम्बिस ने ५२५ ई० पू० में मिस्र पर विजय प्राप्त की, तदनन्तर प्रसिद्ध सम्राट दारा ५२१ ई० पू० में ईरान के साम्राज्य का अधिपति बना। उसके साम्राज्य के विस्तार की सीमा ई० पू० छठी शताब्दी में इस प्रकार थी—माला में सिन्धु नदी के तट तक, फिर समस्त मध्य एशिया, ईरान, सीरिया, इजराइल, एशिया-माइनर, मिस्र और भीत के कुछ पूर्वीय भाग।

राज्य संगठन

दारा के सम्राटों का राज्य संगठन बहुत ही विकसित और कुशल था। समस्त साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त का प्रजापति गवर्नर था जो सत्रय कहलाता था। सब प्रांत और प्रान्तों में नगर एक दूसरे से अनेक सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। इन सड़कों पर सम्राट के पुडसवार लगातार दौड़ते रहते थे जिनके बदलने, ठहरने और विधाम करने के लिए नियुक्त स्थानों पर उचित व्यवस्था कायम थी। पुडसवार सम्राट के आदेश या राज्य के दूसरे पत्र और समाचार एक दूसरे स्थान पर जल्दी-जल्दी पहुँचाते रहते थे। सम्पूर्ण राज्य में व्यवस्था और शान्ति स्थापित थी। राज्य का आधार न्याय और उदारता थी। जैसे ऊपर उल्लेख हो चुका है, ईरानियों का आदि धर्म ज़रथुस्त्र धर्म था। सभी ईरानी सम्राट ज़रथुस्त्र धर्म के सच्चे पालनकर्ता थे किन्तु साथ ही धार्मिक मामलों में उदार हृदय भी। एशिया-माइनर में जो ग्रीक बसे हुए थे उन्हें अपने मन्दिरों में अपने देवों की पूजा करने की स्वतन्त्रता थी, यहाँ के लोगों को भी बेबीलोन से मुक्त कर दिया गया था और उनको आदेश मिल चुका था कि वे यरूशलेम में आकर फिर से अपने देव जेहोवा का मन्दिर बना सकते हैं। न्याय के लिए स्थान-स्थान पर पचासत घर स्थापित थे। ईरानियों के मन्दिर ही न्यायालय का काम देते थे, पच बैठकर न्याय किया करते थे, पच बनने के लिए शिक्षित, सच्चरित्र और धार्मिक होना आवश्यक था। चोरी की सजा ज़रमाना, कंद, कठिन परिश्रम या जलाकर दाग देना थी। छूत की बीमारी और गन्दगी फैलाने वाला भी सजा पाता था। मनुष्य-हत्या, बलात्कार, रजद्रोह और रिश्तत लेना या देना, इन सब की सजा मौत थी।

साम्राज्य की सेना का भी अपूर्व संगठन था। सेना का एक प्रधान सेनापति होता था। सम्राट ही साधारणतया इस पद को सुशोभित करता

था । प्रधान सेनापति के नीचे फौज कई भागों या डिवीजनों में बंटी होती थी । सेना में पैदल और घुड़सवार दोनों होते थे । ईरानियों को रथों से प्रायः नफ़्तन थी । पैदल सिपाही सभी चूस्त बाहों का घुटनों तक का सम्बा कुर्ता, चमड़े का चूस्त पजामा, ऊँचे बूट और सिर पर फ़ैल्ट टोपी पहनते थे । उनके हथियार प्रायः यह होते थे—माता, खजर, फ़रसा, तलवारें और तीरकमान । घुड़सवार सिर और बदन पर लोहे का हेमलेट और कवच पहनते थे । ये सम्राट जय्यरदस्त जहाज़ी बेड़े भी रखते थे । ऐसा अनुमान है कि सम्राट क्षमर्ष के जहाज़ी बेड़े में पाँच हजार जगो जहाज़ थे ।

ग्रीस के साथ युद्ध

समस्त मध्य एव पच्छिमी एशिया और मिस्र पर साम्राज्य होते हुए भी दारा की महत्वाकांक्षा और भी आगे बढ़ी । उसने यूरोप और ग्रीस पर विजय प्राप्त करना चाहा । ग्रीस पर जब और यत्न दोनों रास्तों से आक्रमण कर दिया । कई युद्ध हुए—जिनका वर्णन ग्रीक इतिहास का भवतीकन करते समय हम कर आये हैं । आठ होगा, इस समय (ई० पू० पाचवी शताब्दी) ग्रीस में छोटे-छोटे नगर राज्य थे—स्वतन्त्र और गणतन्त्रात्मक । ईरानियों के आक्रमण के समय ये सब एक सूत्र में संगठित हुए । तीन प्रसिद्ध युद्ध हुए—

१. मेरायन—जहाँ ईरानियों की पराजय हुई । इसी के बाद दारा की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र क्षमर्ष सिंहासनावृत्त हुआ था ।

२. ४८० ई० पू० में इतिहास प्रसिद्ध बर्सेपली का युद्ध हुआ—वहाँ ग्रीक लोगों की पराजय हुई ।

३. ४७९ ई० पू० में सेलासिस में सामुद्रिक युद्ध हुआ—जहाँ ईरानियों की पराजय हुई ।

ग्रीक भूमि पर जो ईरानी सेनाएं बच गई थी—उनको भी लौट आना पड़ा ।

ई० पू० ४६५ में क्षमर्ष की मृत्यु हो गई । उसके उपरान्त ईरान में ग्रीस पर विजय प्राप्त करने का फिर कभी प्रयत्न नहीं किया ।

वास्तव में क्षमर्ष की मृत्यु के बाद ईरानी साम्राज्य स्वयं योग्य सम्राटों के अभाव में धीरे-धीरे शक्तिहीन होता गया । राज्याधिकार के लिए उत्तराधिकारियों के झगड़े होते रहते थे । राज्य दरबार के चारों ओर सब वातावरण धर्मनन्ध योगेश्वरी व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लोभपना से परिपूर्ण रहता था । फिर भी ई० पू० ३३० तक जब सिकन्दर महान् के आक्रमण हुए—मध्य एशिया में ईरान का साम्राज्य ही सबसे बड़ा था एवं सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था ।

२. ग्रीस राज्य काल (ई० पू० ३३० से ई० पू० पहली शताब्दी तक)

ग्रीस में अललेन्द्र महान का उदय हो चुका था । विश्व विजय करने को वह निकल चुका था । नव आविष्कृत घुड़सवारी, फौज का नूतन बनाकर

युद्ध करने की कला, एक विशेष प्रकार के इजिनों द्वारा विशालकाय परवरों को फेंककर दीवार तोड़ने की कला के साथ एक बहुत ही सुसंगठित जल एवं धने सेना लेकर अलत्सेन्द्र निकला। इस समय दारा तृतीय ईरानी साम्राज्य का सम्राट था। एशिया-माइनर के बन्दरगाहों को जीतता हुआ, इजरायल के टायर और गाजा बन्दरगाहों को जीतता हुआ, ३३१ ई. पू. में वह ईरानी साम्राज्य के अन्तरंग भागों में दाखिल हुआ। सम्राट दारा तृतीय हिम्मत हार चुका था। आगे-आगे दारा भागता था और उसका पीछा करता था अलत्सेन्द्र। फारस में अरबला के मैदान में ३३१ ई. पू. में युद्ध हुआ। दारा के सेनापति सत की कायरता से नाराज हो चुके थे। इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने अपने सम्राट को बल कर दिया था उसकी मृत्यु के बाद विशाल ईरानी साम्राज्य का पतन हुआ और उसके स्थान पर ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हुई।

जब तक अलत्सेन्द्र जीवित रहा (३२३ ई. पू.) तब तक वह इस विशाल साम्राज्य का सम्राट रहा किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। वह भाग जिसमें ईरान और मेसोपोटेमिया प्रदेश सम्मिलित थे, ग्रीक जनरल सेल्यूकस के अधिकार में आया। प्रायः तीन सौ वर्षों तक ईरान और मेसोपोटेमिया पर ग्रीक राज्य रहा। इन वर्षों में ग्रीक भाषा और ग्रीक सभ्यता का काफी प्रसार हुआ।

१. पार्थियन और सस्सानीय राज्य वंश (ई. पू. प्रथम शताब्दी से ११७ ई. सन् तक)

ई. पू. प्रथम शताब्दी में एशिया से मध्य एशियन जातियों के आक्रमण होने लगे। पार्थिया जाति के लोगों ने जो स्वयं आर्यन थे, ईरान के ग्रीक शासकों को परास्त किया और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। लगभग ढाई सौ वर्षों तक ईरान में पार्थियन लोगों का राज्य रहा। इस काल में पश्चिम में रोमन साम्राज्य समाप्त हो चुका था। इस रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन साम्राज्य में एशिया-माइनर पर प्रभुत्व कायम करने के लिए युद्ध होते रहते थे। इन्हीं युद्धों में ईरानियों और रोमन लोगों का सम्पर्क बढ़ा।

ईसा की तीसरी शताब्दी के आरम्भ में ईरान के आदि निवासियों ने पार्थियन शासकों के विरोध में विद्रोह किया। विद्रोह सफल हुआ और २२७ ई. में सस्सानिद राज्य वंश की नींव पड़ी। प्राचीन ईरानी आर्यन और जरथुस्त्र धर्म के पालक मर्देशिउ प्रथम इस राज्य वंश के प्रथम सम्राट हुए। जरथुस्त्र (पारसी) धर्म का इन सम्राटों ने पुनर्स्थापन किया और सभी पारसी लोगों में अपने जातीय धर्म के प्रति उत्साह की भावना उत्पन्न की। पार्थियन राज्य काल की तरह अब भी रोमन सम्राटों से युद्ध होते रहते थे। एक बार तो रोमन सम्राट बलेरियन पारसियों द्वारा सन् २६० ई. में कैद भी कर लिया गया था। पारसी राजाओं ने मिस्र पर भी विजय प्राप्त की थी। रोमन साम्राज्यवादियों का उस समय जातीय धर्म ईसाई था। अनेक पारसी धर्मा-

चलम्बी जो रोमन साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको रोमन सम्राट सत्ताते थे और जो ईसाई ईरानी साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको पारसी लोग सत्ताते थे। अन्त में कस्तुन्तुनिया के रोमन सम्राट और ईरान के राजा में परस्पर यह सन्धि हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखेंगे। सस्सानीय वंश का सबसे प्रसिद्ध पारसी राजा कोसस प्रथम था जिसने सन् ५३१ ई. से ५७६ ई. तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में रोम के प्रसिद्ध सम्राट जस्टिनियन के साथ धनेक युद्ध हुए थे किन्तु युद्ध के फलस्वरूप किसी के भी राज्य विस्तार में कोई भी अन्तर नहीं पड़ा था। कोसस की सेनायें कई बार बढकर रोमन साम्राज्य के एशिया-माइनर प्रदेश को पार करती हुई ठेठ बीसफोरस के मुहाने तक पहुँच गई थी। उसकी सेनाओं ने सीरिया के प्रसिद्ध नगर एंटीओच और दमिश्क पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उसके साथे बढती हुई वे ईसाईयों की पवित्र भूमि यहसलम तक पहुँच गई थी, जहाँ से वे ईसाईयों के धार्मिक प्रतीक उस क्रोस की छीन ले आई थी, जिस पर कहते हैं ईसा को मूली दी गई थी। इसके कुछ ही वर्षों बाद कोसस की मृत्यु हो गई (उसी के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी) और ईरानी और रोमन दोनों साम्राज्यों में जो अनेक युद्धों से घबराये थे सन्धि हो गई। वह क्रोस जो पारसी लोग ले आये थे रोमन सम्राट हिरैक्लियस को लौटा दिया गया। ईसाईयों के बड़ी धूम धाम से यहसलम में इस क्रोस की स्थापना की। इस समय लगभग छठी शताब्दी के अन्त में पारसियों का राज्य ईरान एवं मेसोपोटेमिया में था और पूर्वीय रोमन राज्य एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, मिस्र, ग्रीस और थैम्बू के दक्षिण प्रान्तों में था।

कोसस की मृत्यु के बाद ईरान में कोई भी शक्तिशाली पारसी सम्राट नहीं हुआ।

४. अरबी खलीफाओं का राज्य

(सन् ६३७ से आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक)

जब ईरान में सस्सानीय वंश के प्रसिद्ध सम्राट कोसस के बाद पारसी राजाओं की परम्परा चल रही थी, उस समय अरब में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह नई शक्ति थी इस्लाम। मोहम्मद के बाद इस्लाम के नये खलीफा आसपास के देशों में इस्लाम की विजय करने के लिए फैले। ईरान की तरफ भी वे आये। सस्सानीय पारसी राजाओं पर सन् ६३५ ई. में "कदिया" के युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर धीरे-धीरे समस्त पारसी साम्राज्य (मेसोपोटेमिया, ईरान) को पदाक्रान्त कर अपने अधीन कर लिया। इन नए भुसलमान शासकों को ईरान के प्राचीन धर्म और संस्कृति से तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। उसवार के चलते पारसी संस्कृति और धर्म को उन्हींने मिटाना शुरू किया। उसी काल में लाखों पारसी जो इस बात को सहन नहीं कर पाये, ईरान को छोड़ सामुद्रिक रास्ते से भारत चले आये। आज जो पारसी भारत में विशेषतया बम्बई और सूरत प्रदेशों में पाये जाते हैं वे वही प्राचीन आर्य हैं, जसबुद्ध के पुत्रादि, जो इस्लाम द्वारा सत्ताये जाने के

कारण सातवीं शताब्दी में भारत में आ गये थे। बम्बई और अन्य स्थानों पर इन लोगों के शान्ति कूप (Tower of Silence) हैं, जहाँ ये धरने मृतकों को फेंक दिया करते हैं, उन्हें वे जलाते या दफनाते नहीं।

ईरान में अरबी खलीफाओं का कई शताब्दियों तक राज्य रहा। वहाँ के आदि निवासियों को मुसलमान बनाया, अरबी, विज्ञान, गणित, चिकित्सा-शास्त्र का विकास किया किन्तु खलीफा लोग ऐशोद्योग में डूब गये और मध्य एशिया की तरफ से बढ़ने हुए तुर्क लोगों ने उनके राज्य को खत्म कर डाला।

५. ११ वीं शताब्दी से १७३६ तक तुर्क मंगोल इत्यादि लोगों का प्रभुत्व काल

११वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक ईरान में समय समय पर कई मध्य एशियाई जातियों का राज्य रहा। ११वीं शताब्दी में तुर्क सुल्तानों का, फिर एक अन्य मध्य एशियाई मुसलमान वंश खीवान वंश के शासकों का फिर १३वीं शताब्दी में मंगोल, चंगेज खाँ एवं उसके वंशजों का, तदुपरान्त चंगेज खाँ के ही एक दूरस्थ वंशज तैमूर-लंग का और उसके बाद उसी के वंशज अन्य सुल्तानों का। इस प्रकार १८वीं शताब्दी तक चलता रहा।

६. शिया मुसलमान शाहों का राज्य (१७३६-१९०७)

१७३६ ई. में मध्य एशिया से नादिरशाह फारस पर चढ़ आया। उसने पूर्ववर्ती मंगोल-तुर्क वंश को खत्म किया और अपनी सन्ततता कायम की। नादिरशाह के वंश के शासक शाह कहलाते थे बिनकी परम्परा अब तक चली आती है। इस वंश के शाहों के अमाने में फारस देश का यूरोपीय लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ा और १९ वीं शती में सुधार की नई लहरें प्रवाहित हुईं।

७. आधुनिक राजवंश (सन् १९०७ से आज तक)

सन् १९०७ में सुल्तान अहमद फारस का शाह बना और एक आधुनिक किस्म के प्रजासम्वन्धीय विधान के अनुसार उसने अपना राज्य आरम्भ किया। आज सन् १९५० में रजाशाह पहलवी फारस का शाह है और सन् १९०७ में स्थापित विधान के अनुसार वहाँ का राज्य चल रहा है। प्राचीन ईरानी भाषा जेन्दा की ही पुत्री आधुनिक फारसी बह्सा के लोगों की भाषा है।

यह है ईरान की कहानी, अति प्राचीन काल से लेकर आज तक।

प्राचीन ईरानी संस्कृति

प्राचीन ईरानियों का गुण उनकी सच्चाई थी। अवेस्ता में सच्चाई पर नज़र डाल दिया गया है। "अहुरमज्द" स्वयं सत्य रूप है। सम्राट दारा अपने एक जिलालेख में लिखता है—झूठ पान का ही, एवं दूसरा नाम है। पुराने ईरानी कर्ज से बहुत बचने थे क्योंकि इनका विश्वास था कि कर्जदार अक्सर

मूँड का महारा सेना है। सखीर फरोख करने समय शान के घटाने बढ़ाने से उनकी सम्प्रदाय नष्ट हो गई। ईरानी सदा साफ साफ बातें करने, चाहे प्रेमी और प्रतिपक्ष देव की पूजा करने वाले थे।

रहन-सहन

यहाँ मोर रेशमी कपड़े पहनने से शत्रु से मोते और मोतियों की माला पहनने से। प्रारम्भिक ईरानी नेह और जो की रोटी और घुना हुआ मान खाते थे। वे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। किन्तु बाद में वे ऐंगल्स हो गए थे जब भी भोजन एक बार करते थे किन्तु एक बार के ही भोजन में अनेक व्यञ्जन खा जाते थे और कुछ दवाब पीते थे। नमाज के व्यवहार के बड़े नियम थे, छोटे बच्चों को साफ़ता प्रशान करते थे।

बच्चों की शिक्षा

पाच साल तक बच्चे माँ के पास रहते थे, उनके बाद उनकी शिक्षा प्रारम्भ होती थी। मूर्त निरुक्तने के पहिले हर बच्चे को पढ़ाया जाता था। दोहना प्यार फेंकना, तीर बताना, सखीर बताना उन्हें सिखाया जाता था। पाँच साल की उम्र में उन्हें पाँच पर घटना और दीठने हुए घोड़े पर उलट कर घटना सिखाया जाता था। बड़े होने पर उन्हें शिकार नेचना सिखाया जाता था। पोली का खेल बड़ा मोहक था। ऐसा माना जाता है कि यह खेल ईरानियों के ही जातीय अस्तिष्क की उत्पत्ति है। बहो से बड़ी छत्र और यहाँ सहन करने की बच्चों को आदेश डाली जाती थी। तीरों और तीरों से रात को सुते सोने का सम्प्रदाय कराया जाता था। खेती करना, शरीर खोदना आदि परिश्रम के काम उन्हें लिये जाते थे। फिर उन्हें धार्मिक कविताएँ और कहानियाँ पढ़ कराई जाती थीं। गुरु की परवी बड़ी मादर और उत्तराधिका की चीज समझी जाती थी। शिक्षा का यह तरीका बिना परीख प्रतीक के प्रेमभाव के पाच शान की उम्र से लेकर बीस साल की उम्र तक सबके लिए एकरा था। विद्यालयों के पढ़ने के लिए कोई वृद्ध पाठशालाओं के नवन नहीं बने हुये थे। पुजारी के घर का दरमदा या मन्दिर का कार्य मान ही पाठशाला का काम होता था।

ईरानी समाज में स्त्रियाँ

जब ईरानी भाग्य से भारत से या मध्य एशिया से ईरान में आते थे—उन समय उनकी स्त्रियों में पढ़े वा रिवाज नहीं था। किन्तु अनेक यहाँ तक सेमेटिक उपजाति के अमीरियन लोगों के सम्पर्क से आने से, दिनमें पढ़े की प्रथा का प्रचलन था, ईरानी स्त्रियों में भी इनका प्रचलन हो गया। किन्तु इस एक बात की छोड़कर स्त्रियों की सामाजिक दशा और परिस्थितियों में पुष्पों से कोई विशेष विनिम्बता नहीं थी। स्त्रियाँ उज्ज्वल रंग मक्खनी थी, पर्वों के मानने मक्खनी दे मक्खनी थी, पर्वों के जगदनी के विरुद्ध ग्राहमान से दावा दापर कर मक्खनी थी—इत्यादि। धार्मिक मक्खनी में वे मक्खनी के साथ बराबर भाग लेती थी। वे मन्दिरों की पूजाग्नि की बच मक्खनी थी। घर और

धेती का सब कार्य वे करती थीं। पूजा की आग में समिधा अर्थात् लकड़ी दालना पुरुषों का ही धर्म समझा जाता था। पुरुषों की तरह पवित्र सदरा और जनेऊ स्त्रियाँ भी पहनती थीं। सती स्त्रियों का समाज में आदर होता था। व्यभिचार समाज का सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। मरीब सड़कियों का विवाह करा देना बड़ा पुण्य कार्य समझा जाता था।

पाचार-विचार

स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क पर खाना पीना या बहा जा रहे शुक्ला आ छीकना या पेशाब करना उनके यहाँ असम्भ्यता थी। जिस शहर में कोई एक आदमी पानी या कोई चीज पीता था, बिना माँजे कोई दूसरा उसमें नहीं पीता था। वे प्रतिदिन स्नान करते थे। किसी के मरने पर परिवार का एक जन श्रिय-कर्म करने के लिए अलग रहना था और दसवें दिन पवित्र होता था, पवित्र होने के लिये हिन्दुओं की तरह गौ मूत्र का प्रयोग किया जाता था। नये वस्त्रों को सबसे पहिले गौ मूत्र चटाया जाता था।

ईरानी-कला

ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सुपोली थी।- मिकन्दर महान् के प्राप्रमण बेला में नगर को जनाकर भस्म कर दिया गया था, अतएव उस प्राचीन काल की कला एवं साहित्य प्रायः नष्ट हैं। अब केवल टूटी फूटी दीवारों से प्राचीन भवन निर्माण कला का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उन लोगों के भवनों में मुख्यतः राजाओं के महल मिलते हैं या सन्नातों की ममाधिया जैसे दारा की समाधि इत्यादि। प्राचीन ग्रीक लोगों की तरह भवन एवं मूर्ति निर्माण कला के मध्य नमूने फारस में मिलते नहीं मिलते। एक पुरातत्ववेत्ता हुवाई के अनुसार ईरान में उस समय जमाने की सब सम्पत्तियों के मेल में एक नई और महान् सम्पत्ता की रचना हो रही थी। वह निखता है—पर्सुपोली के खण्डहरों में हमें एक ऐसी कला के दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य के हर देश, अशूरिया मिस्र एशिया यूनान इत्यादि, सबने हिस्सा लिया था। उन खण्डहरों में हमें जबरदस्त एकता और महानता दिखाई देती है।

अति प्राचीन काल में ईरान की राजधानी सूसा थी। प्रसिद्ध सम्राट् दारा का भी यही राजधानी थी। सूसा में भी पर्सुपोली की तरह अति मध्य महलों के खण्डहर मिले हैं, जिनको बनाने के लिये, एसा अनुमान है देश विदेश के कुशल कारीगर आये थे और देश विदेशों से प्रकार २ व पत्थर और वस्तुयें मगवाई गई थीं।

यहूदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका स्थान

(THE HEBREWS, THEIR RELIGION AND
THEIR PLACE IN HUMAN HISTORY)

सूचिका

जिस काल में मिस्र, बेबीलोन, मोहेजोदाडो एव क्रीट की सभ्यताएँ अपने उच्चतम शिखर पर थी और उनके बड़े-बड़े राज्य थे, उसी काल में सेमेटिक लोगों की छोटी-छोटी जातियाँ मिस्र और मेसोपोटेमिया के मध्यवर्ती प्रदेशों में यथा, सीरिया, जूडिया, इजराइल, फिनोशिया आदि स्थानों में अपने छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना कर रही थी। इन्हीं छोटी-छोटी जातियों में यहूदी नाम की एक छोटी जाति थी जिसने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया और न जिसकी किसी उत्सेखपूर्ण सैनिक विजय का डका सप्ताह में बजा किन्तु फिर भी जिसका मानव इतिहास में और मानव चिन्तन और चेतना की प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

प्राचीन प्रारम्भिक सभ्यताओं की विशेषताओं का उल्लेख करते समय यह बताया गया था कि उस काल में इन प्रारम्भिक सभ्यताओं के मानवों में बुद्धि और चेतना अभी विशेष सकुचित या जकड़ी हुई थी। उनका धार्मिक विश्वास अभी अनेक स्थूल देवी-देवताओं की परिधि तक ही सीमित था। उस विश्वास में भय का दबाव अधिक, प्रेम और स्नेह की स्वतन्त्रता कम थी। प्राचीन काल में भारत और चीन को छोड़कर यहूदी लोगों के धार्मिक-दृष्टा, नबी (प्रोफेट) या गुरु ही पहले मानव थे जो उपरोक्त धार्मिक सकुचनता बुद्धि और मन की सीमित परिधि से ऊपर उठे और जिन्होंने सर्वप्रथम एक परम ह्मा, सत्य के परमात्मा का आभास पाया और जिनके विचारों से प्रभावित होकर पहले महात्मा ईसा ने और फिर सातवीं शताब्दी में अरब के मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद का संदेश लोगों को दिया।

योद्धा गिदियन और सेमसन (११३० ई० पू०) और महिला न्यायाधीश डिवोरा (१३वीं शती ई० पू०) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने युद्धों में अद्भुत वीरता, कौशल और सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था किन्तु समस्त फिलिस्तीन जीवन में ये लोग कभी भी सफल नहीं हुए। यहूदी लोग ने देखा कि दूसरी जातियों का शासन और युद्ध में नेतृत्व तो राजाओं द्वारा होता है अतएव इस वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने शासन के लिए राजा नियुक्त करने का निश्चय किया। सन उनका प्रथम राजा हुआ। सौल राजा के नेतृत्व में यहूदी लोगों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सौल के बाद लगभग ६६० ई० पू० में डेविड (१०१०-६७४ ई० पू०) यहूदी लोगों का राजा हुआ। इसने फिलिस्तीन के मुख्य नगर यरुशलम पर विजय प्राप्त की और इसी नगर यरुशलम को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उस समय फीनिशिया में हिराम नामक एक फिनिशियन राजा राज्य करता था। इस राजा का निम्न और धरुव इत्यादि देशों से भारी व्यापार चलता था। यहूदी राजा डेविड ने इस राज्य से मित्रता की और अपने राज्य इजराइल (फिलिस्तीन) में से होकर राजा हिराम के व्यापारिक कार्गो को दक्षिण में लालसागर तक जाने के लिए रास्ता दिया। इस प्रकार हिराम की सुरक्षता में डेविड का राज्य किसी तरह चलता रहा।

डेविड के बाद उसका पुत्र सोलोमन (६७४-६३७ ई० पू०) इजराइल का राजा हुआ। इसका राज्यकाल लगभग ६०० ई० पू० में माना जाता है। फीनिशिया के राजा हिराम की सहायता से सोलोमन के राज्यकाल में राज्य की विराय समृद्धि और उन्नति हुई। राजधानी यरुशलम में इसने अपना एक विशाल महल और देवता 'जेहावाह' का विशाल मन्दिर बनवाया। बाइबिल में सोलोमन के ठाटवाट, धन और ऐश्वर्य का बहुत विशाल वर्णन है। किन्तु हम यह जानते हैं कि भिक्ष के फेंको और बेबीलोन के सम्राटों के धन और ऐश्वर्य के सामने इसकी कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। फिर भी सोलोमन के राज्यकाल का इजराइल (फिलिस्तीन) में यहूदी लोगों का एक गौरवमय काल मान सकते हैं।

सोलोमन के बाद उसका पुत्र रेहोबम इजराइल का राजा हुआ— किन्तु उसके राजा होने के बाद इजराइल के उत्तरी भाग में उपद्रव हुए और इजराइल राज्य के दो टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग इजराइल कहलाया और दक्षिणी भाग जुदाह, जिसकी राजधानी यरुशलम रही।

७२२ ई० पू० में असीरियन सम्राट का इजराइल पर अधिकार हुआ। जुदाह राज्य पर भी असीरियन लोगों ने हमले हुए, किन्तु वह सी वर्षों में अधिक किसी प्रकार अपनी सत्ता बनाये रखता। फिर ६०४ ई० पू० में बेबीलोन के सम्राट नबुस् का यरुशलम पर आक्रमण हुआ। यरुशलम परास्त हुआ। सम्राट ने अपने शायित यहूदी शासक को ही वहाँ शासन करने के लिए नियुक्त किया। ये शासक असीरियन सम्राट से स्वतन्त्र होने के लिए गड़बड़ करते रहे। अतएव ५८६ ई० पू० में यहूदी लोगों को पकड़वाकर बेबीलोन भेज दिया गया, जिसमें कि किसी भी प्रकार अपने राज्य के लिए

गढ़बड़ी न कर सकें। कुछ यहूदी मिस्र इत्यादि अन्य प्रदेशों में पंल गये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी लोगों के राजा डेविड के काल में (प्रायः ११० ई० पू०) यरूशलम पर यहूदियों का अधिकार हुआ। प्रायः चार सौ वर्षों तक यरूशलम यहूदियों के अधीन रहा और फिर ई० पू० ६०४ में उनके हाथों से निकल गया।

यहूदी धर्मग्रंथा

बाइबिल और यहूदी धर्म

ऊपर लिख आये हैं कि बेबीलोन सम्राट द्वारा १८६ ई० पू० में अनेक यहूदी पकड़वाकर बेबीलोन में भेज दिये गये थे। इसके पूर्व, सम्राट सभुरबनी-पाल (६८० ई० पू०) के काल में बेबीलोन में विद्या की खूब उन्नति हुई थी। मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, फिलिस्तीन, अरब इत्यादि देशों के इतिहास में अनेक खोजें हुई थी और उन देशों के और उन देशों में बसने वाली जातियों के इतिहास सङ्गृहीत किये जाकर असीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर निनेवेह के पुस्तकालय में रक्खे गये थे। विद्याप्रेम, धर्मपरा और नई चीजों और घटनाओं को जानने और समझने के प्रति अविच्छिन्न-यही परम्परा बेबीलोन में उस काल में भी प्रचलित थी, जब यहूदी लोग यहाँ पकड़ कर लाये गये थे। यहूदी लोगों का इन सब सांस्कृतिक धाम्नीयों से सम्पर्क बड़ा। उन्हें स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यही बेबीलोन में हुआ। याद होगा—बाइबिल की परम्परा के अनुसार तो यहूदियों का घादि पूर्वज अब्राहम फिलिस्तीन में अनुमानतः २१०० ई० पू० में आया था और उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहूदी लोग फिलिस्तीन में प्रायः १४००—१२०० ई० पू० तक वास्तव्य ही गये थे। बेबीलोन में अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होने के बाद तो अपने प्राचीन इतिहास को, धर्म—धर्मों एवं धर्म द्रष्टाओं के वाक्यों को, अपने धार्मिक नियमों आदि को संग्रह करना, उनको क्रमबद्ध करना इत्यादि कामों के लिए उनमें एक जिज्ञासा और तीव्र प्रवृत्ति सी पैदा हो गई थी। जब वे बेबीलोन आये थे तो प्रायः असंगठित अशिक्षित और असभ्य थे। बेबीलोन के सम्पर्क ने उनको एक तीव्र जातिगत भावना में संगठित कर दिया। वे शिक्षित हुए, उनके ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वे सजग हुए। प्रायः ७० वर्ष बेबीलोन में रहे होंगे कि बेबीलोन पर उत्तर पूर्व से आयेन लोगों के आक्रमण हुए। फारस का सम्राट साइरस बेबीलोन पर चढ़ आया—विशाल बेबीलोन साम्राज्य को पदाक्रान्त कर उसको परास्त किया और ५३८ ई० पू० में बेबीलोन पर अपना कब्जा किया। फिलिस्तीन भी जो बेबीलोन साम्राज्य का एक अङ्ग था अब ईरानी सम्राट साइरस के साम्राज्य का एक अङ्ग बना। किन्तु साइरस ने यहूदियों को यरूशलम लौट जाने की और उनका मन्दिर जो विध्वंस हो चुका था, फिर से बनाने की अनुमति दे दी। यहूदी लोगों के भुण्ड के भुण्ड बेबीलोन से यरूशलम लौटकर आये—अब वे सभ्य थे, सजग थे, संगठित थे। उनके मानसिक विचारों की परिधि अब विशाल थी—अनेक बातें, माथापों और कथायें उन्होंने बेबीलोनियन लोगों से सीखी थी—उदाहरणतया “सृष्टि रचना” की कथा एवं “जल प्रलय” की कहानी जो उनकी धर्म-पुस्तक बाइबिल में

आती है ।

साथ ही साथ उन लोगों के दृष्टिकोण में भी जो यहूदी लोगों में द्रष्टा कहलाते थे बहुत परिवर्तन हुआ । यहूदी लोगों के दो प्रकार के धर्मगुरु होते थे । एक तो पुजारी, जो जेहोवाह के मन्दिरों में रहा करते थे, उसकी पूजा किया करते थे और धार्मिक अवसरों पर मेंट बढाते थे । वे जादू टाणा भी करने थे और लोगों का भविष्य भी बताते थे । ये धार्मिक समारोह, पूजा मेंट उसी प्रकार के हाते थे जैसे प्रायः सभी युग में सौर-पाषाणयुग सम्प्रदाय वाले सभी लोगों में होते थे । दूसरे प्रकार के धर्मगुरु “द्रष्टा” कहलाते थे । पहले तो इन लोगों में और पुजारियों में विशेष अंतर नहीं था, जैसे ये लोग भी जादू टोणा करते थे, पीड़ित लोगों को उनका भविष्य बताते थे, इत्यादि । किंतु बाद में, विशेषतया बेबीलोन में नये मतों के सम्पर्क में आने के बाद—एक स्वतन्त्र रूप से उनका विकास हुआ, अब वे मन्दिर और मन्दिर के देवताओं की, पूजा और पुजारियों को निरर्थक बतलाते थे—मूढ़ भ्रम मात्र । हमी-हमी वास्तव में उन्हें आंतरिक प्रकाश की अनुभूति होती थी, उनका चेतना बन्धन मुक्त होनी थी । ऐसे अवसरों पर वे अनेक निरूद्धतम और दाशान्त्य बातें कह जाते थे । ऐसे अवसरों पर उनका बोलने का ढंग यही होता था—“ईश्वर ने मुझमें कहा ।” इन्हीं लोगों की प्रेरणा से यहूदी धर्म में वे बातें और विचार समाहित हुए जो मानव चेतना के विकास की एक उच्चतर स्थिति की ओर निर्देश करते हैं । स्थूल देवी देवताओं के विश्वास से—बहु विश्वास जिसमें थोड़ा कम तथा मध्य भविष्य होता था, ऊपर उठकर एक परमात्मा का आभास मानव चेतना को होता है और वह परमात्मा मय का परमात्मा नहीं, किंतु सत्य का परमात्मा है । इसके प्रतिरिक्त यह विचार और भावना मानव के सामने आती है कि एक दिन समग्र सृष्टि में ‘सत्य’ का राज्य स्थापित होगा और सब लोग सुखी होंगे । इस प्रकार के विचार यहूदी बाइबिल में बिलंब पडे हैं ।

यहूदी बाइबिल (Old Testament)

अनुमान है कि नई संगठित भावना, नये विचार, नई प्रेरणा तथा अपने प्राचीन इतिहास के विषय में नया ज्ञान लेकर जब यहूदी लोग बेबीलोन से लौटे (लगभग ५०० ई० पू० में) सभी उनमें यह भावना पैदा हुई थी कि वे अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक मायनाओं एवं द्रष्टाओं की बातों को एक पुस्तक रूप में संगठित कर लें और उनको क्रमबद्ध जमा लें । बेबीलोन से लौटने के बाद यह काम अनेक अनेक हुआ और ऐसा अनुमान है कि लगभग ईसा के २५०-३०० वर्ष पूर्व तक उपर्युक्त सब बातों का यथा-यहूदियों का इतिहास सृष्टि रचना के विचार आचार व्यवहार के नियम, मजमन प्रार्थना, धार्मिक मन्थना आदि का, उस “पुस्तक” में संग्रह हो चुका था जिसे यहूदियों की व इजिल कहा जाता है । यह केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं है किंतु इस पुस्तक से उस काल के मिस्र, मेसोपोटेमिया, फिलिस्तीन अरब आदि देशों और वहाँ के लोगों के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है ।

यहूदी धर्म की विशेष धार्मिक मान्यताएँ

(१) यहूदी लोग पूर्वज अब्राहम की शुद्ध (वर्णितकर रहित) सन्तान हैं।

(२) यहूदी जाति अन्य सब जातियों से अधिक गौरवान्वित होगी।

(३) किसी युग में एक मसीहा का अवतार होगा जो देव जेहोवाह द्वारा यहूदी लोगों को दिये गये सभी वायदों को पूरा करेगा। यथा, यहूदी लोगों का इजराइल की भूमि पर सुख-समृद्धिपूर्ण प्रभुत्व कायम होगा।

(४) यहूदियों का देवता जेहोवाह अन्य जातियों के देवताओं से बड़ा है। जेहोवाह सब देवों का देव है (फिर शनैः शनैः इस विचार में विकास होता गया) और यह विश्वास बना कि सृष्टि में केवल एक ही सच्चा देव है—और वह एक सच्चा देव जेहोवाह है। इस प्रकार के धीरे-धीरे एकेश्वरवाद की भावना तक पहुँचते हैं। यह ईश्वर किसी मन्दिर में नहीं रहता किन्तु अनन्त-काल से स्वर्ग में व्याप्त है। ईश्वर के सम्बन्ध में इस विचार के विकास का अर्थ हुआ कि मूर्ति पूजा एवं स्थूल देवों के देवताओं में विश्वास प्रज्ञानापकार की स्थिति है। प्रारम्भिक मानव ने मानसिक गुलामी की ओर से मानसिक स्वतन्त्रता की ओर प्रगति की। ईश्वर की भावना में और भी विकास हुआ और यह विश्वास बना कि एक परमात्मा सत्य का परमात्मा है। यहूदी बाइबिल में कहीं कहीं उच्च दार्शनिक विचार भी बिखरे पड़े हैं, यथा—सब में एक ही ज्योतिरुपस्थित है। सबमें एक ही चेतना है। सबमें वही वही दृष्टि की ऐसी आन्तरिक अनुभूति हुई होगी। यहूदी महत्त्वा भाईजिन्ना (लगभग ७२० ई० पू०) के पञ्च मञ्जु में एक अद्भुत तेज व्याप्त था। वह अपने चारों ओर के मानव समाज की बेचकृषि इस प्रकार उखाड़ फेंकता था मानो वह एक आध्यात्मिक बिन्दुमाइट हो। फिर एक अद्भुत भविष्यवाणी की गई कि एक युग आएगा जब मानव समाज नैतिकता के व्यवहार में सम्बद्ध होगा और इस दुनिया में सुख शान्ति का राज्य होगा। बार-बार इस वाणी ने मानव को प्रेरित किया है और उसके हृदय में आशा का खबर किया है। मेसोपोटेमिया, मिस्र, पच्छिमी एशिया (फिलिस्तीन, फीनिशिया, सीरिया अरब) की प्राचीन दुनिया में, प्रारम्भिक सभ्यताओं को विभूत होते हुए अन्तिम दिनों में, जब मानव पीड़ित था, वह देखता था किन्तु उसे कुछ समझ में नहीं आता था, जब 'पुरोहित-सम्राटों' और 'देवता-सम्राटों' के पुरोहितपन और देवतापन में मानव की आस्था को ठेस लग चुकी थी और उन्हें यह भाव होने लगा था कि मन्दिरों में स्थित देवता वास्तव में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, उस समय अन्धकार में टटोलते हुए प्रारम्भिक मानव के मानस में प्रकाश की यह पहली किरण थी। यह तो पहली ही किरण थी, इसी में से उद्भव होने वाला था ईसा का प्रकाश और फिर अनेक शताब्दियों बाद मोहम्मद की ज्योतिरुपस्थिति।

किन्तु यहाँ पर यह न भूलना चाहिये कि उस युग की पूर्व की दुनिया में यथा भारत और चीन में, यहूदी बाल के कई शताब्दियों पूर्व भारत में निःशेष, "एकी यह सर्व श्रुतेषु" (एक में ही सब भूतों में व्याप्त हैं) के

ज्ञान की अनुभूति हो चुकी थी और वेदों में उसको यह आदर्श मिल चुका था कि मानव सम्पूर्णतया "मुक्त और निर्भय" हो सकता है। चीन में भी यहूदी काल के अनेक शताब्दियों पूर्व उनके "परिवर्तन के नियम" ग्रन्थ में मानव जीवन और सृष्टि नियमों पर विचार हो चुका था और चीन में महात्मा कनफ्यूसिस और लाओत्से इन प्राचीन पुस्तकों पर अपनी व्याख्या कर चुके थे।

उपर यह भी लिख आये हैं कि फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने ही बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर यहूदियों को आजादी दी थी कि वे यहशलम लौट जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहूदियों का पर्याप्त सम्पर्क इन आर्यों लोगों से हो चुका था। इन आर्यों का सम्पर्क भारतीय आर्यों से था (उनकी भाषा तो भारतीय वैदिक भाषा से मिलती-जुलती थी ही), इसने अनुमान लगता है कि विनियम द्वारा भारतीय वैदिक धर्म और दर्शन के विचारों से यहूदियों को कुछ परिचय प्राप्त हो चुका होगा। सम्भव है यहूदी बाइबिल में कहीं-कहीं या दिग्ग-दृष्टिगत दार्शनिक विचार बिखरे मिलते हैं वे यहूदी द्रष्टाओं पर भारतीय मनीषियों के प्रभाव फलस्वरूप हो।

यह अनुमान मात्र है—इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

४ आधुनिक काल में यहूदी-यहूदी लोगों का लगभग १२०० ई० पू० से लेकर (जब स आरब से निकल कर फिलस्तीन में बसे थे) ५३८ ई० पू० तक का इतिहास (जब फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने बेबीलोन साम्राज्य—जिसके अन्तर्गत फिलस्तीन भी था—पर अधिकार किया था) हम लिख आये हैं। ५३८ ई० पू० से लगभग ३४० ई० पू० तक अर्थात् लगभग २०० वर्षों तक फिलस्तीन पर फारस के सम्राटों का अधिकार रहा।

३४० ई० पू० के आसपास फिलस्तीन में सिकन्दर महान् के नेतृत्व में ग्रीस वालों का आधिपत्य हुआ। ३२३ ई० पू० में सिकन्दर महान् की मृत्यु के बाद फिलस्तीन लगभग एक शताब्दी तक मिस्र के ग्रीक सम्राट टोलमियों के अधीन रहा। फिर लगभग १०० वर्षों के बाद फिलस्तीन सीरियन लोगों के अधिकार में चला गया। किन्तु १३० ई० पू० में फिर यहूदी लोगों ने सीरियनो से लड़कर यहशलम पर अपना अधिकार किया और उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता हासिल की। किन्तु यह स्वतन्त्रता कुछ ही वर्ष तक कायम रह सकी। अब यूरॉप में रोमन जाति का उत्थान हो रहा था। ये रोमन लोग इधर एशिया—माइनर की तरफ भी आये। जूलियस सीज़र के काल में ३७ ई० पू० में फिलस्तीन का शासन रोमन गवर्नरों के अधीन रहा। यहूदी लोग बेचैन रहते थे—स्वतन्त्रता के लिए उपद्रव करते रहते थे। अन्त में सन् ६६ ई० में यहूदियों और रोमन लोगों में भयानक युद्ध हुआ—रोमन जनरल टाइटस ने यहशलम के चारों ओर घेरा डाल दिया—मन् ७० ई० में यहशलम का पतन हुआ—रोमन लोगों ने यहूदियों के मन्दिरों को जला दिया—हजारों को मौत के घाट उतार दिया हजारों को गुलाम बना लिया—जो यहूदी बचे वे इधर-उधर देशों में तितर बितर हो गये—कुछ विरले फिलस्तीन में बचे रहे। इस

परसे में एशिया-माइनर में यहूदियों के अतिरिक्त जो अन्य कई छोटी-छोटी जातियां थी, जैसे फिनिशियन, केनेनाइट, मोएबाइट इत्यादि, जिनसे यहूदी लोगों के अनेक झुंडे और युद्ध हुए थे सब यहूदी धर्म की इन प्रेरणाओं से कि ईश्वर यहूदी जाति को गौरवान्वित करेगा और फिलिस्तीन की सुरम्य भूमि में उनका सुख शान्तिमय राज्य स्थापित करेगा, उनके शर्म यहूदी लोगों में ही मिलजुल गई थी—और इस प्रकार यहूदी जाति अब कई जातियों से मिलकर बनी एक मिश्रित जाति थी, किन्तु फिर भी उपरोक्त भविष्यवाणी और धार्मिक भावना उनको सुदृढ़ रूप से एक सूत्र में बांधे रखती थी। वही एक भावना यहूदी लोगों को आज तक भी सुसंगठित सूत्र में बांधे हुए है—और वे अपना पृथक् एक अस्तित्व बनाये हुए हैं चाहे उनका इस पृथ्वी पर राज्य रहा हो, न रहा हो—उनका कोई सुनिश्चित घर रहा हो, न रहा हो।

फिलिस्तीन से पृथक् होकर ये लोग दुनिया के अनेक देशों में फैल गये, जहाँ-जहाँ भी वे गये इन्होंने अपने धार्मिक भवन स्थापित किए—जहाँ इनके धर्म-गुरु धार्मिक प्रवचन करते रहते थे—भूसा के नियम पढ़ाते रहते थे, उन नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते रहते थे। मित्र-मित्र देशों में व्यापार करना एवं साहूकारी करना (रुपया उधार देना) मुख्यतया ये ही दो पेशे इनके पास बचे थे। ईसा की प्रथम शताब्दी से (जब ॥ वे अपने देश फिलिस्तीन से अलग हुए) धार्मिक काल में कुछ ही वर्षों पूर्व तक, ॥ जिस-जिस देश में भी रहे, वहाँ प्रताड़ित और पीड़ित रहे, किन्तु अपनी दाइबिल ॥ आधार पर, उसकी भविष्यवाणी के आधार पर इनका एक सुसंगठित राष्ट्र रहा—ऐसा राष्ट्र जिसका कोई सुनिश्चित देश नहीं था, जिसका कहीं राज्य नहीं था, किन्तु फिर भी जिसमें एक 'माघ-ऐक्य' था। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ वे न चमके हों, दुनिया को इन लोगों ने बड़े बड़े कलाकार, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, राजनैतिक, साहित्यकार और दार्शनिक दिये, जिनमें कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे १९वीं शताब्दी में इंग्लैंड का प्रधान मंत्री डिसरेली, भारत का वायसराय लॉर्ड रोडिग, संसार में साम्यवाद का प्रतिष्ठाता कार्ल मार्क्स, साम्यवादी क्रान्तिकारी ट्रोत्सकी, फ्रैंच दार्शनिक बर्गसा, व्यापारिक क्षेत्र में अपनी रोम्सचाइल्ड और आज के संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइन्स्टाइन।

जब प्रत्येक देश में जहाँ भी वे रहते थे इनकी प्रताड़णा होती थी, तो स्वयंसे फिर उसी प्राचीन भावना का उदय हुआ कि उनका कोई घर होना चाहिये, उनका कोई देश होना चाहिये। १९ वीं शताब्दी में हयरीबासी पियोडोर हर्जेल (१८६०-१९०४ ई०) नामक एक महान् यहूदी नेता का उदय हुआ। हमने सब देशों के यहूदियों का एक वैधानिक संगठन किया और 'वर्ल्ड लिग ऑफ यहूदी संगठन' की स्थापना की। सन् १८९० में वेसल नगर में इस संगठन का प्रथम अधिवेशन हुआ जहाँ निश्चय हुआ कि फिलिस्तीन की पवित्र भूमि में उनका राष्ट्रीय घर स्थापित हो।

सन् ७० ई० में फिलिस्तीन में रोमन राज्य स्थापित हुआ था, कई सौ वर्षों तक उनका राज्य रहा। सन् ६३७ ई. में अरब खलीफ़ाओं ने अपना

अधिकार जमाया, फिर १५१६ ई. में तुर्क लोग आये, तब से प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१८) तक वहाँ तुर्की सुल्तानों का राज्य रहा। युद्ध के बाद राष्ट्रों की सन्धि के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शासनादेश के अन्तर्गत पलिस्तीन इज्जलैण्ड की सरक्षता में गया। १८६० ई. में बेरुल में किये गये निर्णय के अनुसार यहूदियों के प्रयत्न चलते ही रहते थे कि फिलस्तीन यहूदियों के हाथ में किसी प्रकार आ जाय। महायुद्ध काल में यहूदी गैज्ञानिक डा० विजमेन ने इज्जलैण्ड के प्रधानमंत्री लार्ड जॉर्ज को एक रासायनिक पदार्थ ऐसीटोन बनाने का भेद बताया जो विस्फोटक बन बनाने के काम आता है। इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने १९१७ ई. में एक घोषणा की जो बैलफोर घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि फिलस्तीन में यहूदियों का राष्ट्रीय घर स्थापित होना चाहिये।

महायुद्ध के बाद यहूदी लोग धीरे-धीरे फिलस्तीन में आकर बसने लगे। उन्होंने जंगल साफ किए, जंगली और बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाया और नये घर बसाये। यहूदी भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान किया, परा-लम में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १९३३ में जब जर्मनी में नाज़ी हिटलर ने यहूदी लोगों को कल करना शुरू किया तो फिलस्तीन में बड़ी संख्या में यहूदी आकर बसने लगे। उनकी अनेक तस्तिमा वहाँ पर खड़ी हो गई।

प्रथम महायुद्ध की संधिकाल से यद्यपि देश का शासन तो अंग्रेजों की देखभाल में था, किन्तु वहाँ के मुख्य रहने वाले अरबी मुसलमान थे। वस्तुतः सन् १९३७ ई. से फिलस्तीन अरबी मुसलमानों का ही घर था, परंतु जब उन्होंने देखा कि बहुसंख्या में यहूदी आकर उनके देश में बस रहे हैं तो वे घबराये। सन् १९३३ के बाद उनकी (यहूदियों की) आवादी में अभूतपूर्व बढ़ती देख कर तो और भी घबराये। उन्होंने उपद्रव प्रारम्भ किये। ब्रिटिश सरकार के सामने माग पेश की कि यहूदियों का फिलस्तीन आना रोक देना चाहिये। यहूदियों और मुसलमानों में भयंकर झगड़े और डट कर लड़ाईयाँ होना प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश सरकार भी जिनके हाथों देश का शासन धरोहर के रूप में था, घबराई। सन् १९३७ में सरकार ने एक कमीशन बैठाई—पील कमीशन। उसने सिफारिश की कि फिलस्तीन का अरबी और यहूदियों के बीच विभाजन कर देना चाहिये। फिलस्तीन का यहूदियलम शहर अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन रहे। विभाजन किसी को भी मान्य नहीं हुआ, न यहूदियों को न मुसलमानों को। झगड़े चलते रहे। संधि करवाने के लिए गोलमेज सम्मेलनों की योजना हुई। इतने में द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) प्रारम्भ हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी फिलस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। यहूदी कहते थे फिलस्तीन उनका आदि घर है, वहीं उनकी बाईबिल का निर्माण हुआ, वहीं उनकी संस्कृति और धर्म का विकास हुआ, वहीं उनके प्रसिद्ध राजा सोलोमन ने आदि देव जेहोवाह का मन्दिर बनवाया था, जिसके प्रतीक स्वरूप आज भी उस दीवार का एक अंश खड़ा है जो

प्राचीनकाल में जेहूदाह के मन्दिर के चारों ओर बनी थी (यह दीवार बेल्सिंग पॉल कहलाती है और यहूदियों की धर्मस्वत्ता है)। मुसलमान पहले थे प्राचीनकाल से (६३७ ई. से) वे यहां रहते आये हैं। यही उनका घर रहा है, यही उनकी आदि मस्जिद 'उमर की मस्जिद' है—इत्यादि। इन भण्डों को निपटाने के लिए राष्ट्रसंघ ने एक मध्यस्थ बैठान की सोची। उधर अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार १४ मई १९४८ के दिन ब्रिटिश बरोहर की अवधि समाप्त हुई और इस तारीख को ठीक रात्री के १२ बजे ब्रिटिश हार्ड कमिश्नर ब्रिटिश फौजों सहित फिलस्तीन देश छोड़ कर चला गया। एक तरफ तो वे गये, दूसरी तरफ यहूदियों ने फिलस्तीन में अपने उपनिवेश 'तेल अवीव' से 'इजराइल' राज्य की घोषणा कर दी। वेनगुरियन इस राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री हुआ। इस घोषणा के समय यहूदियों के आधीन यहूदलम राजधानी, तेल अवीव और हैका दो बड़े बन्दरगाह और फिलस्तीन की लगभग आधा भाग भूमि थी। शेष हिस्से अरबों के आधीन थे। स्वतन्त्र इजराइल राज्य की सचमुच स्थापना हो गई और इसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका, रूस एवं कई अन्य राष्ट्रों ने इजराइल राज्य की मान्यता दे दी।

फिलस्तीन (इजराइल) की पवित्र भूमि में लगभग १९०० वर्षों के बाद फिर से यहूदी राज्य की स्थापना वास्तव में एक आश्चर्यजनक घटना थी यह एक स्वप्न की पूर्ति थी।

यहूदियों ने अपने देश को संवारा-बजार भूमि की खेती योग्य बनाया; रधान-स्थान पर उद्योग-धन्धे स्थापित किये; विद्यालय खोले; अपने बच्चों की विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी, बड़े बड़े पान्थिक उद्योग स्थापित किये। उनके पास घन धा, मस्तिष्क धा, प्रत्येक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर किसी भी काम को सुन्दर ढंग से जमाने की सूझ थी, और सर्वोपरि थी लगन। कुछ ही वर्षों में देश स्वर्ण, तमूद्ध और शक्तिशाली हो गया। राज्य की स्थापना के केवल आठ ही वर्षों बाद अरबों से फिर झड़प हो गई। सन् १९५६ में स्वेज नहर के प्रश्न को लेकर इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, किन्तु संयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव से शांति स्थापित हो गई। ऐसी भड़पों को होने से रोकने के लिए इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय सेना रहने लगी। अरब देशों के अनुरोध पर मई १९६७ के अन्तिम सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय सेना हटा ली गई; और उसके हटते ही यहूदियों और अरबों में युद्ध महक उठा। कहां छोटा सा इजराइल देश, कहां घेरे हुए विस्तृत अरब देश? केवल दो दिन में इजराइल ने जोर्डन, सीरिया और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को छुस्त कर दिया। अरब देशों ने घटने टेक दिये सुरक्षा परिषद के मादेश से युद्ध बंद हुआ। इजराइल ने अपने जीते हुए प्रदेशों पर अपनी राजकीय व्यवस्था स्थापित कर दी। संयुक्त राष्ट्र में मामला चल रहा है—जून १९६७ से।

ईसामसीह और ईसाई धर्म

[JESUS CHRIST AND CHRISTIANITY]

धूमिका

एशिया के भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों यथा इजराइल (फिलस्तीन), फीनिशिया, सीरिया में यहूदी द्रष्टाओं में एक नये ज्ञान, एक नई चेतना का विकास हुआ। ईसा पूर्व प्रायः छठी शताब्दी की यह बात है, लगभग उसी समय जब चीन में महात्मा कनफुसियस और तामो और भारत में महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान भ्रमा से बहा के लोगों के मनों को एक नई चेतना से प्रालोकित कर रहे थे। भारत में तो बुद्ध के भी अनेक शताब्दियों पूर्व मानव, वेदों और उपनिषदों में मानसिक स्वतन्त्रता और निर्माकता की अनुभूति कर चुका था और चीन में भी मानव, कनफुसियस के पूर्व, 'परिवर्तन की पुस्तक' में सृष्टि की परिवर्तनशीलता को पहचान चुका था और प्रकृति के प्रति शरणागति भाव में शान्ति की अनुभूति कर चुका था, किन्तु पश्चिमी प्रदेशों में यहूदी द्रष्टा सर्वप्रथम मानव के जो स्पूल देवी देवताओं के भय से मुक्त हो "एक ईश्वर" की प्रतिष्ठा कर रहे थे।

उन दिनों उपरोक्त प्रदेशों एवं मिस्र, मेसोपोटेमिया, अरब, उत्तरी अफ्रीका एवं यूरोप के भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों के लोग छोटी छोटी समूहगत जातियों में विभक्त थे। उनके छोटे छोटे राज्य थे, जैसे फीनिशिया, जूडिया, इजराइल इत्यादि। इनमें एक दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। साम्राज्यों की भी स्थापना हो चुकी थी यथा, बेबीलोन का साम्राज्य, मिस्र में फरो का साम्राज्य; इन साम्राज्यों के बीच छोटे छोटे राज्य बनते बिगड़ते रहते थे। प्रायः ६६० ई. पू. में इजराइल में यहूदी लोगों का राज्य था, रेविड और सोलोमन उनके प्रसिद्ध शासक हुये थे, फिर बेबीलोन का सम्राट ६ठी शती ई. पू. में यहूदी लोगों को पकड़ कर बेबीलोन ले गया। उधर रोमन लोग अपने सम्राट (सीजर) की पूजा किया करते थे और जहाँ-जहाँ रोमन लोगों का राज्य था, वहाँ वहाँ सीजर के मंदिर थे और रोमन लोग अपने अधीनस्थ लोगों को सीजर की देवता के रूप में पूजा करने को बाध्य करते थे।

मिस्र, मेसोपोटेमिया, इजराइल, सीरिया, फीनिशिया, जूडिया प्रदेशों में जहाँ-जहाँ भी जल सिंचन का प्रबन्ध था वहाँ कृषि और पशुपालन मुख्य उद्यम थे; पहाड़ी प्रदेशों में भेड़ बकरी चराना मुख्य पेशा था। शासकों की राजधानियों एवं व्यापारिक नगरों में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना,

उन पर पालिश करना, चित्रांकन करना, मयन निर्माण करना, कासा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी इत्यादी धातुओं सम्बन्धी अनेक उद्यम, समुद्र के किनारे के प्रदेशों में जहाजराती एवं व्यापार, इत्यादि हलचल चलती रहती थी। गावों एवं नगरों में स्थूल देवताओं के मन्दिर थे, उनके पुजारी और पुरोहित होते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे डरकर मन्दिरों में लोग भेंट चढ़ाते थे, देवताओं के भन्त्री पुजारियों से लोगवाग घसने मविध्य, सुख दुःख, बीमारी की पूछते रहते थे, जादू-टोना करवाते रहते थे, भेंट पूजा करते रहते थे, ऐसे संकुचित मानसिक विश्वास की यह दुनिया थी। यहूदी जाति के लोगों में भी ऐसे ही विश्वास थे, किन्तु यहूदी द्रष्टाओं ने घसनी अनुभूतियों से इन मान्यताओं और विश्वासों के स्तर को ऊँचा उठाया, पर्याप्त उनमें विकास हुआ किन्तु एक सीमा तक बढ़कर वे विश्वास भी एक परिधि में बंध गये। विकास होते होते उनके बंधे हुए जो स्थिर विश्वास बन गये थे वे थे कि— एक ही देव भर्मात् ईश्वर है, वह सत्य और नैतिकता का ईश्वर है, ईश्वर का एक मसीहा धादेगा और वह यरुशलम का उत्थान कर, यहूदियों को वहाँ स्थापित कर, उनके नेतृत्व में संसार में सुख, समृद्धि और शांति का एक राज्य स्थापित करेगा। उनका धर्म पुस्तक बाइबिल निखी जा चुकी थी। वे अपने ईश्वर की छोड़ और किसी देव, यहाँ तक कि शासक वर्ग के रोमन लोगों के सोजर— देवता की पूजा मान्य करने को तैयार नहीं थे। यद्यपि यहूदी लोग थोड़े— थोड़े अनेक प्रदेशों में फैले हुए थे, जैसे मिस्र, उत्तर अफ्रिका, ग्रीस, रोम, कार्थेज, एगिप्ता—माइनर इत्यादी, किन्तु इन दूर-दूर रहते हुए लोगों को उनका बाइबिल और उनका धर्म—संगठन एक सूत्र में बांधे हुए था।

ईसा का जीवन

ऐसी सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक परिस्थितियाँ थीं जब जूडिया में एक अनुमन यहूदी द्रष्टा का उदय हुआ, जिससे अपने यहूदी लोगों के ही संकुचित विचार की, कि यरुशलम में यहूदियों के अधिनायकत्व में संसार में सुख समृद्धि का राज्य स्थापित होगा, अन्जिया उड़ाई; एक ऐसे साम्प्रदायिक ईश्वर की अगह जिसके लिये यहूदी लोग ही विशेष कृपा के पात्र थे, एक सार्वभौम ईश्वर की, सत्य, अहिंसा और प्रेम के ईश्वर की असंदिग्ध रूप से प्रतिष्ठानना की और मुक्त घोषणा की कि ईश्वर का राज्य भन्त्य नहीं किन्तु मानव के मन में ही, मानव के अन्तर में ही अचिच्छित है। तत्कालीन मानसिक विकास की स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक अन्तिकारी घोषणा थी। जिस व्यक्ति ने यह आतिकारी घोषणा की, उसके उदय होने के कई शताब्दियों बाद, उसके व्यक्तित्व को केन्द्र बना कर ईसाई धर्म का संगठन हुआ, जो आज संसार के संगठित धर्मों में एक प्रमुख धर्म है। यह व्यक्ति—यहूदी द्रष्टा या, ईसा मसीह (Jesus Christ) जूडिया प्रदेश के बेटलहम (Bethlehem) नगर में इसका जन्म हुआ; कौन से सन् में जन्म हुआ यह निश्चित नहीं; कुछ विद्वानों का मत है कि ई० पू० में इसका जन्म हुआ। नासरत (Nazareth) नगर में इसने अपना बचपन व्यतीत किया, फिर युवा होने पर स्वयं अनुभूत अपने विचार अपने चारों ओर लोगों को, उन्हीं की यहूदी भाषा में कहना इतने प्रारम्भ

किया। आकर्षक इगवा व्यक्तित्व होगा और सरल और मधुर इसकी वाणी क्योंकि इसकी वात को सुनने के लिए लोगो के भुण्ड के भुण्ड इससे चारो ओर एवत्र हा जाते थे। उनकी वाणी सुनकर लोगो को शांति मिलती थी, आनन्द की अनुभूति होती थी और विशेषतः गरीब, बीमार, उत्पीडित लोगो मे एक भद्रभु आशा का संचार होता था। लोगो ने जो कि विशेषतः यहूदी ही थे समझा उनका मसीहा आया है, यहूदियों के पूर्वज अब्राहम को जो वायदा ईश्वर ने दिया था कि एक मसीहा अयिया और वह यरुशलम मे यहूदी राज्य पुनः स्थापित करेगा, लोगो ने समझा कि ईश्वर का वायदा पूरा हो रहा है।

यन ऐश्वर्य से बिल्कुल विरक्त, गरीब लोगो के यहा मिठा से अपना पेट भरते हुए, इस प्रकार घूमते-फिरते युवावस्था मे ईसा सन् ३० ई. मे जब रोम का सम्राट टिबेरस था और इजराइल (फिलस्तीन) मे रोमन गवर्नर पोप्टियस पाइलेट का शासन यरुशलम नगर मे प्रविष्ट हुआ। उसके प्रत्येक भक्त और अनुयायी उसके साथ थे। सबको यही विश्वास था कि यह अनुपम व्यक्ति यरुशलम मे नये राज्य की स्थापना करेगा, उसकी आलौकिक शक्ति मे उन्हें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं था।

ईसा यरुशलम मे प्रविष्ट हुआ, यरुशलम के लोगो ने (यहूदियों ने) उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया, एक भीड़ उसके चारो ओर एकत्र हो गई और इस भीड़ और अपने भक्त अनुयायियों के साथ वह सीधा यरुशलम में यहोवाह के मन्दिर (यहोवाह यहूदी ईश्वर का नाम) के द्वार पर गया। वहाँ व्यापारी लोग मन्दिर के देवता मे विश्वास करने वाले लोगो से अपनी मेजों पर पैसे गिनवा-गिनवा कर अपने पिण्डो मे से फास्ताभो को मुक्त कर रहे थे, लोगो का विश्वास था कि ऐसे फास्ताभो को मुक्त करवाने से 'देवता' प्रसन्न होता है। ईसा ने पहला काम यही किया कि इन व्यापारी लोगो की मेजों को उलट दिया और अग्न्यविश्वासी लोगो को ताड़ना दी। एक सप्ताह तक जगह जगह पर घूम घूम कर अपनी मुक्त वाली लोगो को सुनाता रहा, अनुयायियों को भरोसा रहा नया राज्य स्थापित होने वाला है, किन्तु उधर यहूदी धनी पुजारी लोग, अपने प्राचीन विचारो और मान्यताओं मे घाबरा, समझने लगे कि ईसा तो उनकी ही गद्दी उखाड़ फेंकने आया है वह उनकी बाइबिल (यहूदी बाइबिल) मे निर्दिष्ट किसी भी आचार का पालन ही नहीं करता और रोमन अधिकारी समझने लगे ईसा राज्य अन्तिम करने आया है। अतएव यहूदियों के पुजारियों ने इसामसीह के विरुद्ध रोमन राज्याधिकारियों से शिकायत की, रोमन शासको के प्रति अपनी राज्य भक्ति का परिचय दिया। रोमन शासक ऐसा चाहते ही थे, तुरन्त उन्होंने शिकायत पर गौर किया और एक दिन यरुशलम के जेरुसलेम बाग मे ईसा पकड़ लिया गया, रोमन कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई, यहूदियों के बड़े पुजारी केकस ने आरोपकारियों का नेतृत्व किया और रोमन गवर्नर पोप्टियस पाइलेट ने ईसा को फाँसी की सजा सुनाई। ईसा के भक्त और अनुयायी ईसा को छोड़ गये, भकेला ईसा फाँसी का क्रौंस उठाये, पका, भूसा, प्यासा, सडखडाता हुआ यरुशलम की गोलगोथ नामक पहाड़ी पर पहुँचा जहाँ उसीसूती पर चढ़ाये जाने को था, ईसा को सूती पर चढ़ा दिया गया और अन्तिम पलों मे एक बार वह चिल्लाया भिरे

का राज्य' इस सत्सार में स्थापित होगा। एव ईश्वरीय राज्य प्रत्येक प्राणी के अन्तर में भी स्थित है, अपने अन्तर में प्रत्येक प्राणी इसकी अनुभूति करे—इसको प्राप्त करे।

य बातें किसी दूसरे से सीखी हुई नहीं थी, पुस्तक में पढ़ी हुई नहीं थी, विद्वानों के साथ वादविवाद करके ईसा की बुद्धि ने ये बातें ग्रहण नहीं की थी वरन् ये बातें भी स्वयं अनुभूत, मानो स्वतः ही ईसा के अन्तर में प्रकाशित हो उठीं हो और ईसा का अन्तर इन प्रकाश की किरणों को सिलते हुए कमल की तरह आत्मसात कर गया हो। इसीलिए उनकी वाणी आकर्षक थी, सच्ची। इसीलिए उसकी वाणी बार बार दवाई जाने पर भी घुग घुग में फिर फिर मुखरित हो उठती है।

पच्छिमी प्रवेशों में उन लोगों के लिए जिनको यह वाणी सुनवाई गई एक प्रभूतपूर्व क्रांतिकारी वाणी थी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि ईश्वर का राज्य मानव के अन्तस् में ही स्थित है और मानव स्वयं अपने अन्तस् में ही उस ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करे, त्याग सेवा, प्रेम और अहिंसा के अन्त को अपनाते हुए, सम्पूर्णतः अपने आपको ईश्वर में समर्पित करके एव ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर। यह एक सदेश था कि मानव एव सत्सार का कल्याण इसी में है, ईश्वर राज्य (राम-राज्य) की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सुधार करले। इस सदेश की तुलना कीजिए प्राज २०वीं शताब्दी के महानतम विज्ञानवेत्ता आइन्स्टाइन के शब्दों से। एक प्रश्न के उत्तर में कि किस प्रकार मानव और समाज का नैतिक स्तर ऊँचा किया जा सकता है, आइन्स्टाइन ने कहा था—'कोई सामान्य तरीका नहीं हो सकता। प्रत्येक पुरुष या स्त्री अपने आपको सुधारना प्रारम्भ करे। आजकल हम त्याग की अपेक्षा सफलता को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए लोग महत्वाकांक्षी हो गये हैं। यह महत्वाकांक्षा ही मानव की सबसे बड़ी कलह है। हमें घन एकत्र करना नहीं किन्तु सेवा करना सीखना चाहिए।' यही आइस्ट की स्पिरिट है। ईसा का सत्सार त्याग का सत्सार है सेवा का सत्सार है, एक दूसरे के प्रति सर्वेदनात्मक अनुभूति का सत्सार है।

ईसा की विशालता में सकुचितता को स्थान नहीं। ईश्वर साधर्म्य है वह केवल यहूदियों का ईश्वर नहीं। यहूदी यह बात तो मानने लग गये थे कि उन्होंने ईश्वर को सौदागर देवता भी समझ रखा था, जिसने यहूदियों के पूज्य भवराहम से यह वायदा किया था कि यह यहूदी राज्य और यहूदी औरष को पुनः स्थापित करेगा। ईसा ने बतलाया कि ईश्वर को कोई विशेष जाति या देश या राष्ट्र प्रिय नहीं, उसके सम्मुख सब बराबर हैं। ईश्वर के राज्य में (राम राज्य में) किसी को भी कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष रियायत या छूट नहीं। ईसा अपनी बातों को, अपने भावों को छोटी छोटी कहानियों के रूप में प्रकट किया करता था, यह बग ऐसा था जो सीधा हृदय पटल पर जाकर अपने आप अंकित हो जाता था। ईसा ने बतलाया कि मानव हृदय में जब ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है तो उसके सामने

भाई, बहन, माता पिता का कोई सम्बन्ध नहीं ठहरता, इन सब सम्बन्धों का भूलकर वह केवल ईश्वर प्रेम के अथाह सागर में धवगाहन करने लग जाता है।

एन, वैभव, लालच और लोभ ईश्वर के साम्राज्य तक पहुँचने में बहुत बड़े बाधा है। उतने कहा, "एक ऊँट के लिए यह पासान है कि वह सूई के छिद्र में से पार हो जाय, किन्तु एक धनी के लिये संभव नहीं कि वह "ईश्वर राज्य" में प्रवेश पा सके।" फिर ईसा ने यज्जिया उठाई ऐसी भावनाओं की जो बाह्य आचार, विचार एवं परम्पराओं में ही धर्म की स्थिति मानते हैं। वास्तविक धर्म बाह्यआचार में नहीं, वह तो केवल डींग मात्र है; वास्तविक धर्म स्थित है, मानव हृदय की भावना में अंतस् के सत्य में।

ऐसी दुनिया में (विशेषतः पच्छिमी प्रदेशों में यथा, फिलस्तीन, सीरिया, एशिया-माइनर, मेसोपोटेमिया, अरब, मिस्र में) जहाँ ईसा के प्राय. १० हजार वर्ष पूर्व से ईसा के प्रागमन काल तक, यहूदी द्रष्टाओं के उपदेशों के उपरान्त भी लोग स्थूल, देवी देवताओं के भय में आसित थे, पुजारी और पुरोहितों के जादू टोणों और भविष्यवाणियों के शक्कर में फँसे हुए थे, जो निहट हो स्थूल देवी देवताओं के अज्ञानाशंकापूर्ण भावनाओं को ध्वस्त नहीं कर सके थे, जहाँ धर्म में देव के प्रति प्रभानुभूति नहीं किन्तु मयानुभूति होती थी, एक ऐसी वाणी का उदय होना जो "एक" अवाप्त परमात्मा की स्थापना करती थी, जो ईश्वर का स्थान मन्दिर या कोई अन्य लोक नहीं किन्तु मानव अन्तर में ही बतलाती थी, जो व्यक्तिगत प्रेम, सत्य और भ्रातृत्व में ही ईश्वरत्व निहित मानती थी, सचमुच मानव इतिहास में एक प्रातिकारी वाणी थी; "मानव चेतना" के उच्च विकास की ओर। माना सब प्राणी इस उच्चतर चेतना की उपलब्धि नहीं कर सके, किन्तु उनको इस बात का ज्ञान अवश्य हुआ कि मानव चेतना का इतना उच्चतर विकास संभव है।

मानव की कहानी में ईसामसीह एक ज्योति है जो भ्रातिपूर्ण धार्मिक मान्यताओं से जकड़े हुए मानस की विमुक्त करती है और ममता को यह भावना देती है कि इसी सत्कार में रामराज्य स्थापित होगा और मानव अपने अंतस् में ही ईश्वर के दर्शन करेगा। यह ज्योति युग-युग तक मानव को उस अल्पनारम्य काल में, उसकी निःसहाय घड़ियों में एक सहारा देता रहेगा।

ईसाई धर्म की स्थापना और प्रसार

जब ईसा को पकड़ लिया गया था, उसी समय उसके अनुयायियों, भक्तों और मित्रों ने उसको बिसार दिया था। रोमन कोर्ट में पेशी के दक्त अनेक उसके तथाकथित भक्त ही उसका विरोध कर रहे थे। ईसा अकेला था। गोलगोथा पहाड़ी पर, सध्या केला में ईसा को सूती पर चढ़ा दिया गया; उस दृश्य को देखने तक के लिए कुछ थोड़े से मित्रों और कुछ दुःखित बुद्धिमान स्त्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं था। एक साधारण सी यह घटना

हुई, उस समय के इतिहास में इसका कोई महत्व नहीं था। जैसे और अपराधी लोग सूली पर चढ़ा दिये जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, वैसे ही ईसा की मृत्यु हो गई। किन्तु कुछ ईसा के चेले जो अपने मसीहा की मृत्यु को इतना साधारण सा समझना गवार नहीं कर सकते थे, कहने लगे कि ईसा का शरीर कब से जगकर उठा और आकाश में से होता हुआ ईश्वर के पास पहुँच गया। फिर उनमें कहानी फैलने लगी कि ईसा फिर इस दुनिया में आयेगा और मानव जाति का न्याय करने बैठेगा। संभव है, ईसा के इन भक्तों का ऐसा कहना उनकी तीव्र थड़ा भावना के फलस्वरूप हो एवं उनके मानस पर प्राचीन जादू टोना सम्बन्धी मान्यताओं का प्रभाव हो, वह शीक दृष्टि जो वस्तुओं और घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया करती थी, इन लोगों के पास नहीं थी।

अतएव ईसामसीह की वास्तविक वाणी और ऐसी मान्यताएँ एक साथ घुल मिल गईं। ईसा के ये भक्त अपना जीवन सचमुच बहुत ही सरलता और सच्चाई के साथ बिताते थे, सरल प्रेम भावना उनके हृदय में बास करती थी, किन्तु उनके धार्मिक विश्वास उपरोक्त कल्पित कहानियों के आधार पर बनते जा रहे थे। ईसा के सूली पर चढ़ जाने के बाद, लगभग ६०-७० वर्षों में ईसाईयों की बाइबिल (New Testament) के वे प्रथम चार अध्याय जिन्हें गोसपल्स (Gospels) कहते हैं लिखे जा चुके थे। इन्हीं गोसपल्स में ईसा की जीवन की घटनाओं का वर्णन है एवं ईसा की वाणी या ईसा की उपदेश सङ्गृहीत हैं। यह बात सत्य है कि इन गोसपल्स में प्राचीन मान्यताओं के फलस्वरूप एवं थड़ा भावना से प्रेरित होकर अनेक अनैतिहासिक बातें आ गई हैं एवं ईसा की सब वाणी या उपदेश सर्वथा उसी रूप में जिस रूप में वे ईसा के मुँह से उच्चरित हुए थे सङ्गृहीत नहीं हैं, किन्तु फिर भी ईसा की भावना और ईसा की आत्मा हमें उन सरल कविस्वभाव गोसपल्स में शुद्ध रूप से झलकती दिखलाई देती है। अनेक काल्पनिक बातें होते हुए भी उनमें वास्तविक वस्तु और सत्य छिप नहीं पाया है।

ईसा के ये साधारण भक्त ही ईसा के सन्देश को सर्व प्रथम अपने आसपास के लोगों में, जूडिया और सीरिया में ले गये। उस समय फिलस्तीन, सीरिया, एशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रदेशों में रोमन सम्राट का साम्राज्य था, सब धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन उन्हीं के बनाये हुए नियमों के अनुसार चलता था। नगरों में रोमन देवताओं और रोमन सम्राटों के मन्दिर थे जिनकी पूजा सबको करनी पड़ती थी और जिनके आगे सबको सिर झुकाना पड़ता था। रोमन शासक खूब ऐश्वर्य और ठाठवाट से रहते थे, बाकी अनेक लोगों की स्थिति गुलामों जैसी थी। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में ईसा के ये प्रारम्भिक भक्त ईसा का सन्देश लोगों में फैलाने लगे। अभी तक ईसा के उपदेशों से किसी सङ्गठित धर्म की स्थापना नहीं हो पाई थी।

इसी समय एक अन्य उपदेशक का आगमन हुआ। जन्म से वह यहूदी था और उसका यहूदी नाम "साल" था। इसका रोमन नाम पाल (?-६७ ई)

हुमा । ईसा का नाम सुनने के पहिले से ही वह एक धार्मिक शिक्षक या और उस बाल में यहूदी, ग्रीक और रोमन लोगों में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों का उसे खूब ज्ञान था । वह ईसा मसीह के जीवन काल में उपस्थित था किन्तु ईसा को उसने कभी देखा नहीं था । ईसा के आदि अनुयायियों के सम्पर्क में आने के बाद वह स्वयं भी ईसा का भक्त बन गया, किन्तु उस समय में प्रचलित धन्य मान्यताओं के आधार पर एक कई अपने मौलिक विचार लेकर उसने ईसा के आदि उपदेशों को अपना ही एक संगठित रूप दिया और इस प्रकार संगठित ईसाई धर्म की स्थापना की । ईसाई धर्म के तत्व तो ईसा की वाणी में ही निहित थे, किन्तु उनको संगठित सामाजिक रूप देकर एक मत के रूप में प्रतिष्ठापन करने का काम पाल ने किया जो हीत पाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ईसाई बाइबिल के उपरोक्त चार गीसपत्त के अन्त में कुछ और अध्याय हैं जिन्हें ऐपिस्टल्स, एबट्स कहते हैं, इन्हीं में पाल के विचार संगृहीत हैं । ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन लिखित भागमें ईसवी सद् दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ के मिलते हैं । ये हस्तलिखित पत्र हैं जो मिस्र के पेथीरस पत्रों पर लिखे हैं । संगठित ईसा धर्म में ईसाई धर्म के पूर्वकाल में प्रचलित मन्दिर, बलि, वेदी, मंड चढ़ाना, पुजारी, पुरोहित आदि रस्मों का समावेश हुआ, चाहे भिन्न रूप में ही सही । मन्दिर के स्थान पर गिरजाघर आया, पुजारी पुरोहित के स्थान पर पादरी, मूर्ति की जगह प्रोस (+) । अन्त पाल ने यह बतलाया कि ईसा का सूली पर चढ़ाया जाना तो ईश्वर की वेदी पर मानव के पापों के प्रायश्चित्त स्वरूप एक बलिदान था । इस प्रकार संगठित ईसाई धर्म का उपदेश उसने जगह-जगह पर दून कर दिया और ऐसा माना जाता है कि उस काल में ईसाई धर्म के प्रचार में उसी का हाथ सबसे जबरदस्त था । उसकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य के साधारण लोगों में धीरे-धीरे प्रसार होता गया । ईसा की दो शताब्दियों तक जिस प्रकार इसका प्रसार हुआ, वह बहुत कम ज्ञात है । किन्तु इतना निश्चित है कि ग्रन्थ लोगों के धार्मिक आचार-विचारों में और इन लोगों के धार्मिक आचार-विचारों में परस्पर विनिमय होता रहा । अनेक गिरजाघर बनने लगे और क्रमदार पदाधिकारी पादरी लोग उनका सञ्चालन करते रहे । इसके साथ ही साथ चौथी शताब्दी में स्पष्ट ईसाईयों में ईसा की वाणी को लेकर जो गीसपत्त में संगृहीत थीं और जो ईसा की सूली के बाद ६०-७० वर्षों तक संगृहीत हो चुकी थी, अनेक भगवद् और वाद-विवाद होने लगे । ये भगवद् और वाद-विवाद यहाँ तक बढ़े थे कि परस्पर हिंसात्मक लड़ाइयाँ होती थी, हत्याएं होती थी, विरोधियों को जला दिया जाता था, इत्यादि । ईसा ने कहा था—“मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मानव का पुत्र भी ।”—इसी बात को लेकर प्रश्न उठने लगे, क्या ईसा स्वयं ईश्वर था या ईश्वर ने उसको रचा था ? कोई ईसाई धर्मज्ञ कहने लगे ईसा ईश्वर से छोटा था, किन्हीं धर्मज्ञों ने पिता पुत्र और पवित्र दूत (Holy Ghost) की कल्पना प्रस्तुत की और कहने लगे ये तीन भिन्न-भिन्न प्राणी थे, किन्तु एक परमात्मा । इन्हीं प्रश्नों को लेकर वाद-विवाद में अनेक दार्शनिक विचार भी प्रसूत हुए । अन्त में यह सिद्धान्त कि पिता (ईश्वर), पुत्र (मानव), होली घोस्ट या होली स्पिरिट सब एक ही परमात्मा में समाहित हैं, स्वीकार कर लिया गया था ।

इसी अर्थ में रोमन सम्राटों का ध्यान इस बढ़ते हुए संगठित धर्म की ओर गया जिसके अनुयायियों के अनेक समाज संगठित हो चुके थे। सम्राटों को यह भास होने लगा कि ये लोग बिद्रोहकारी थे क्योंकि ये रोमन सम्राट "सीजर" को देव तुल्य नहीं समझते थे और और न 'सीजर' के मन्दिर में पूजा करने को तैयार होते थे। साथ ही ये लोग रोमन परम्पराओं, आचार-विचारों की अवहेलना करते थे; ग्लेडियेटर खेलों का विरोध करते थे, ग्लेडियेटर खेल जो कि रोमन सम्राटों के प्रमोद के साधन थे, जिनमें गुलाम पहलवान लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल करते थे, मारते थे या जगली जानवरों से लड़ते थे। अतएव रोमन सम्राट इन ईसाई लोगों से चिढ़ गए थे और उन्होंने इनका दमन करना प्रारम्भ कर दिया। हृदयहीन दमन की सीमा पहुँची सम्राट डायोक्लेसियन के काल में (चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भ में) जब गिरजाघरों की सब धन सम्पत्ति को लूट लिया गया, बाइबिल की पुस्तकें (जो उस काल में सब हस्तलिखित थीं) एवं अन्य धार्मिक लेख जला दिये गये, अनेक कट्टर धर्मावलम्बियों को फाँसी दे दी गई और रोमन साम्राज्य में किसी भी ईसाई को किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं रहा। यह दमन चलता रहा किन्तु ईसाई समाज दब न सका, ईसाई धर्मावलम्बियों की संख्या में अभिवृद्धि होती रही, विशेषतया शायद इसलिए कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक संगठन विभूतल होता जा रहा था, उसमें विच्छेदन प्रारम्भ हो गया था, कोई एक भावना, कोई एक भावना नहीं बच पाई थी जो समस्त समाज को एक सूत्र से बांधे रखती, जो जनसाधारण की प्रोत्साहित और उत्साहित करती रहती कि वे अपने संगठित रूप को बनाये हुए रहते चलें। दूसरी ओर ईसाई समाज में एक संगठित, व्यवस्थित ढङ्ग आने लगा था। एक प्रान्त का ईसाई व्यापारी किसी भी दूसरे प्रान्त में चला जाता था तो ईसाई समाज में उसका स्वागत होता था और उसको हर प्रकार का सहकार मिलता था, मानो साम्राज्य के सब प्रान्तों में किसी एक भावना से प्रेरित, समान भावनों से अनुप्राणित सब ईसाई धर्मावलम्बियों का एक ही समाज हो।

फिर रोमन साम्राज्य के इतिहास ने पलटा खड़ा। सन् ३२४ ई० में कान्स्टेण्टाइन महान् रोमन साम्राज्य का सम्राट बना। उसने अपनी तीव्र बुद्धि से देखा कि रोमन समाज विच्छिन्न होता जा रहा है। उसको एक सूत्र में बांधे रखने के लिए किसी एक नैतिक भावना की आवश्यकता है। उसने देखा कि साम्राज्य में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के अनेक लोगों में प्रचलित ईसाई धर्म ऐसा भावना दे सकता है जिसके सूत्र में साम्राज्य के सब लोगों को संगठित किया जा सके, अतएव उसने ईसाई धर्म को मान्यता दी। ईसाइयों के विरुद्ध दमन चक्र समाप्त हुआ और कुछ ही वर्षों में ऐसा वातावरण उपस्थित हुआ कि ईसाई मत रोमन साम्राज्य के सब प्रान्तों में, यथा ग्रीस, इटली, इजरायल, सीरिया, स्पेन, फ्रांस (गॉल) में राज्य-धर्म के रूप में स्थापित हो गया। फिर कान्स्टेण्टाइन महान् ने देखा कि ईसाई धर्म में अनेक वाद-विवाद एवं भिन्न-भिन्न धार्मिक आचार प्रचलित हैं, अतएव सम्पूर्ण ईसाई समाज में एक ही प्रकार के नियमों, आचार, परम्पराओं और मान्यताओं का प्रचलन हो, इस उद्देश्य से उसने सब ईसाई धर्म गुरुओं एवं गिरजाघरों को एशिया-माइनर

के निम्नोपा नामक नगर में स० ३२५ ई० में एक वृहद् मन्त्रा दण्डवत् और सभ्य धर्मक वाद-विवादों के बाद ज्ञान-संसार के निर्देशानुसार ईसाई धर्म और मान्यताओं का एक रूप स्थापित किया गया। प्रायः सगठित ईसाई धर्म का जो रूप प्रचलित है वह उसी के अनुरूप है जिसका निर्माण उपरोक्त निम्नोपा सम्मेलन में हुआ था। सन् ३२५ ई० के बाद भी ईसाई समाज को एक सून में बाँधे रखने के लिये और सब धार्मिक मान्यताओं का एक रूप कायम रखने के लिए कई सम्मेलन भिन्न-भिन्न रोमन सम्राटों ने बुलाये थे। इनके फल-स्वरूप धर्म सम्बन्धी सब अधिकार चर्च [गिरजा] में केन्द्रीकृत होते गये और धर्म की शक्ति यहाँ तक बढ़ी कि वह कहीं भी किसी प्रकार के मतभेद को दबा सकती थी। धीरे-धीरे पाचवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक समस्त रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति आ गई थी कि साम्राज्य के प्रत्येक सभ्य प्राचीन देवालय, मन्दिर [प्राचीन भिन्न-भिन्न देवताओं के] ईसाई गिरजा बन गये थे और सब पुजारी ईसाई पादरी। प्राचीन मूर्तिपूजक, मन्दिर और पुजारियों का धर्म प्रायः समाप्त हो चुका था। उन देशों में प्राचीन सम्प्रदायों [जिनका मानसिक आधार अनेक देवी-देवताओं की मयकृत पूजा, पुजारियों की शक्ति में आस्था इत्यादि थी] प्रायः समाप्त हो चुकी थी; यदि प्राचीन सम्प्रदायों शेष भी थी तो परिवर्तित रूप में। उन देशों में वास्तव में अब एक नया मानव बस रहा था।

ईसाई मत की उपरोक्त एकता कायम रही, भिन्न-भिन्न जनजातों ने यथा सीपी से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते-बढ़ते भी धर्म-संयोग यथा फ्रैंक, लोथरिंग, बेंगलन, गोथिक एवं दलधर्म लोग जिनका कोई भी सगठित धर्म नहीं था [अस्तम्य स्थिति में केवल किसी आदिवासी जनपद देवताओं में मान्यता थी], रोमन साम्राज्य में उत्तर या उत्तर पूर्व में जाते गये, सब ईसाई धर्म में प्रविष्ट हो गये। ये ही अस्तम्य लोग जो ईसाई धर्म में प्रवेश करने गये आज यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने हुए हैं। किन्तु हम जानते होते कि उन अस्तम्य देशों के ईसाई, आज ईसाई धर्म के एक रूप को नहीं मानते। इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं; फ्रांस, बाल्कन प्रायद्वीप के देश एवं स्लोवाकिया-बोस्निया, अर्बानिया, सनातन प्राचीन गिरजा धर्म को मानते हैं एवं इटली, स्पेन, दक्षिण अमेरिका 'रोमन कैथोलिक' धर्म को। यह विभेद कैसे?

सन् १०५४ ई० तक तो ईसाई धर्म की एकता बनी रही। उस समय रोमन साम्राज्य के दो अंग थे, एक पूर्वोत्तर दिशा की राजधानी कन्स्टान्टिनोपल और पूरा दक्षिण भाग और ग्रीक प्रभाव विद्यमान था। दूसरा परिवर्तित धर्म जिसको राजधानी रोम थी। रोम के चर्च का मुख्य पादरी पोंट वहाता था, उत्तरी शक्ति बढ़ी बढ़ी थी यहाँ तक कि पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट भी उसके अधीन थे। उनसे घोषणा की कि वह समस्त ईसाई समाज का प्रमुख पादरी [पोंट] था। पूर्वोत्तर रोमन साम्राज्य में कन्स्टान्टिनोपल की गिरजा का पादरी और न वहाँ का सम्राट इस हक का मानने के लिए तैयार थे, मतः वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। एक छोटी सी बात पर

विवाद हुआ—वस्तुनतुनिया का गिर्जा तो पुरानी प्रचलित मान्यता के अनुसार यह कहता था कि “होली घोस्ट” का आविर्भाव पिता ईश्वर से हुआ था, किन्तु रोमन गिर्जा यह मान्यता रखना चाहता था कि ‘होली घोस्ट’ का आविर्भाव पिता और पुत्र [ईश्वर और क्राइस्ट] से हुआ था। इसी पर वे दोनों गिर्जा एक दूसरे से सर्वथा पृथक् हो गये और उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। कुछ देशों के ईसाई धीरे-धीरे गिर्जा के अन्तर्गत रह गये एवं शेष देशों के ईसाई रोमन गिर्जा के अन्तर्गत।

किन्तु रोम के पोप की महत्वाकांक्षा जबरदस्त थी। सचमुच वह पश्चिमी रोमन साम्राज्य [पवित्र साम्राज्य] के ईसाइयों की आत्मा का एकाधिपति था। साधारण जनता को उसकी धार्मिक शक्ति में निःसंदेह ऐसा विश्वास था कि वह चाहे जिसको स्वर्ग का पासपोर्ट दे दे, चाहे जिसको नर्क में भिजवा दे चाहे जिसको मनमानी सजा दे दे या सत्ता से दलवावे, जो कोई भी उसको मान्यता न दे उसको जलावा कर भस्म करवा दे इत्यादी। वास्तव में उन शताब्दियों में (१०वीं से १६वीं) इस प्रकार हजारों निर्दोष मानवों की हत्या की गई, उनको जलाया गया, उनको धन सम्पत्ति छूटी गयी। इन सब कारणों से १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में धार्मिक सुधार की एक लहर फैली जिसके प्रबलतम जर्मनी के मार्टिन लूथर (१४८३-१५४६ ई.) हुए। मार्टिन लूथर ने पोप और उसके धर्माश्रमों का विरोध किया, इस प्रकार विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाये। लूथर के प्रभाव में अनेक देशों की गिर्जाओं ने रोम के पोप से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और उन्होंने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित किया। प्रमुखतः इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि देशों की गिर्जाओं ने ऐसा किया—वे प्रोटेस्टेंट चर्च हुई, इटली, स्पेन इत्यादि की चर्च रोमन पोप के साथ रही, वे रोमन कैथोलिक चर्च हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं—प्रायः १४००-१२०० ई पू में अरब से चलकर यहूदी लोग इजराइल में बसे, वहाँ रहते रहते उन्होंने धीरे-धीरे यहूदी बाइबिल, यहूदी धर्म का विकास किया, जिसने अनेक देवी-देवताओं में से लोगों की मान्यता हटा केवल एक सर्व शक्तिमान नैतिकता के ईश्वर की स्थापना की। इस भाव को पुष्ट किया यहूदी द्रष्टाओं ने, इन्हीं द्रष्टाओं में उदय हुआ अनुपम मानव ‘ईसा’ का, जिसकी मुक्त चेतना ने घोषणा की प्रेम और कल्याणमय एक ईश्वर की, ईश्वरीय राज्य (रामराज्य) की, और फिर बतलाया कि यह रामराज्य मानव के अन्तर में ही स्थित है, मानव अपने अन्तर में ही प्रेममय भगवान के दर्शन कर सकता है।

ईसा के कुछ ही वर्षों बाद इसी वाणी के आधार पर सत्पाल द्वारा स्थापना हुई संगठित ईसाई धर्म की; धीरे-धीरे अनेक मान्यताओं और विश्वासों का उसमें समावेश हुआ, उन सबको संगठित रूप मिला सन् ३२५ ई. में रोमन सम्राट कोन्स्टेंटाइन के समय में नोसीया के सर्व गिर्जा सम्मेलन में। इसी संगठित मत का प्रचार हुआ और कालान्तर में इसी के तीन विभिन्न भ्रम हुए—ओर्थोडोक्स, रोमनकैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट गिर्जा जो आज भिन्न-भिन्न ईसाई देशों में प्रचलित हैं।

यह है मानव के इतिहास में ईसा और ईसाई धर्म की कहानी।

मोहम्मद और इस्लाम

[MOHAMMAD AND ISLAM]

प्रारम्भिक

जब निम्न में निम्न की सम्यता का, मेसोपोटेमिया में सुमेर और बेबलोन सम्प्रदायों का उदय हुआ था एवं उनका विकास हो रहा था, उसी प्राचीन काल में अरब में कुछ काले-भूरे रंग के लोग जो बोलचाल की कुछ ऐसी भाषा बोलते थे जिससे बाद में हीब्रू (यहूदी), अरबी आदि वैदिक भाषाओं का विकास हुआ, रह रहे थे । ये लोग अरब के निम्न निम्न भागों में समूह बन कर रहते थे । ये समूह ही मनुष्यत्व जगित्त की । पृथक्-पृथक् जानी के अपने अपने पूर्वज थे और अपने अपने देवता, ऐसे ही देवता जैसे प्रारम्भिक अर्द्ध-मानव में प्रत्येक जाति में पाए जाते हैं । अनेक हैं, अरब में निम्न निम्न जातियों के सब मिला कर ३४० देवता थे । उस काल में जब निम्न और बेबलोन के बड़े बड़े साम्राज्य थे एवं परस्पर खूब व्यापार होता था, अरब में मक्का नगर का विकास हो चुका था । मक्का में एक मन्दिर था, इस मन्दिर में एक काला पत्थर स्थापित था । लोग इसे काबा कहते थे, यह काबा ही उपरोक्त सब ३४० देवी देवताओं में सर्वोपरि सम्मान जाता था और ऐसा विश्वास था कि इसी देवता की सख्तता में अरब जातियों के अन्य सब देवी देवता रहते थे ।

अरब एक रेगिस्तान प्रधान देश है । केवल पश्चिमी तट में एवं सुदूर-दक्षिण-पश्चिम भाग में थोड़े यमन कहते हैं कुछ उदयान भूमि लगे हैं । अरब के लोग विवेकतः घुनकड़ से और ऊँटों और घोड़ों पर इन लोगों के समूह शहर शहर भोजन की तलाश में जाता करते थे, किन्तु उनका भूमि में खेती और पशुपालन भी करते थे, घास के मैदानों में नहें, बकरी और डोर पाल कर भी रहते थे । अरब के पश्चिम में निम्न में, उत्तर में मेसोपोटेमिया में एवं पूर्व में ईरान में उच्च विकसित सम्यताओं एवं बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, किन्तु अरब में कुछ भी विकास नहीं हो पाया, यापद इसी

लिए कि यहा पर प्राकृतिक सुविधायें नहीं थी। किन्तु याद होगा प्राचीन काल में इन्हीं अरब लोगों की एक जाति मेसेपोटेमिया में असीरियन राज्य की स्थापना भी थी इन्हीं अरब लोगों की एक जाति के लोग जो बाद में यहूदी कहलाये अपने पूर्वज अब्राहम के साथ सगमय १४०० ई पू में इजराइल चले गये थे और वहा यरूशलम में यहूदी राज्य की स्थापना की थी और उन्हीं यहूदी लोगों में द्रष्टा ईसा मसीह का जन्म हुआ था जिसके उपदेशों के आधार पर बाद में ईसाई धर्म का संगठन हुआ था, किन्तु अरब देश स्वयं में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, बल्कि वही तो यहा मिस्र साम्राज्य का, कभी ईरान का दबदबा रहता था और फिर ग्रीक और फिर रोमन साम्राज्यों का दबदबा पड़ता रहा। अरब लोगों को उपरोक्त साम्राज्य के शासकों को मान्यता देनी थी, यद्यपि यह मान्यता नाम मात्र की थी क्योंकि कोई भी सम्राट इतनी दूर रेगिस्तान में जाने में कुछ तथ्य नहीं देखता था।

छठी-सातवीं शताब्दी में अरब में दो प्रमुख नगर थे, एक मक्का जहा उपरोक्त काबा का मन्दिर था, काबा अर्थात् वह काला पत्थर (सङ्ग-प्रसवद) जिसके विषय में एक विश्वास तो यह था कि वह आकाश से टूटे हुए तारे का भ्रंश था एवं दूसरी भाष्यता यह थी कि एक देवदूत ने यह पत्थर अब्राहम (इब्राहिम) को, जिसे अरबी लोग अपना पूर्वज मानते थे, दिया था। मक्का इसीलिए अरब लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान था। यहा अरब यात्री आते जाते रहते थे, काबा को पूजते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, उसे घूमते थे और रात्रि के समय एकत्र होकर कवितायें या गीत गाते थे, उनकी अरबी भाषा में। ऐसा भी अनुमान है कि अनेक धार्मिक सवाद, विवाद और वार्तालाप भी होते रहते थे। अनेक यहूदी, ईसाई लोग भी इन धार्मिक वार्तालापों में भाग लेते थे। अरब के समीपस्थ देशों में इस समय विशेषतः यहूदी और ईसाई लोग ही बसे हुए थे। दूसरा नगर मदीना था जो कि एक व्यापारिक स्थल था, जहां यहूदी लोग विशेष रूप से बसे हुए थे और यहूदी धर्म का विशेष प्रभाव था। मक्का और मदीना दोनों उस व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे जहा दक्षिण में यमन से ऊटो के कारिफे सीरिया, फिलिस्तीन, फोनीसिया इत्यादि देशों में जाया करते थे जो मिस्र और बेबीलोन से सम्बन्धित थे।

इस तरह प्राचीन प्रारम्भिक काल से लेकर ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अरब का काल बीता। उस समय कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि अरब लोग एक शक्तिशाली संगठन बनाकर उठ सकते थे और सारी दुनिया को एक बार हिला सकते थे। किन्तु ऐसा हुआ, अरब लोग एक संगठन बना कर तूफान की तरह उठे और उस तूफान ने उस समय में ज्ञात दुनिया के विशेष भाग को एक बार तो पराभूत कर ही दिया। यह प्रभू-तपूर्व संगठन था—इस्लाम। यह एक धार्मिक संगठन था जिसकी स्थापना मोहम्मद ने की।

मोहम्मद

मक्का नगर में अरब लोगों की समूहगत जातियों में बहुत एक जाति थी। इसी जाति के एक साधारण घराने में सन् ५७० ई० में मक्का नगर

में इस्लाम के सम्प्रसारण मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। पहिले अनेक वर्षों तक गढरिये का जीवन व्यतीत किया, फिर मक्का में ही रहने वाली एक धनवान व्यापारी की विधवा के यहां नौकरी करली, जिसका नाम खदीजा था। मोहम्मद को उसके व्यापार की देखभाल करनी पड़ती थी। ऐसा अनुमान है कि मोहम्मद व्यापारी काफिले के साथ कई बार यमन, सीरिया और खदीजा भी गया था। सचन है वही पर वह ईसाई और यहूदी विचार-धाराओं के सम्पर्क में आया और इन धर्मों के विषय में काफी जानकारी हासिल की। मोहम्मद शिक्षित नहीं था, किन्तु बुद्धिमान अवश्य। धीरे धीरे अपनी मालकिन खदीजा से मोहम्मद का प्रेम सम्बन्ध हो गया और फिर बाद में उससे शादी भी करली। उस समय मोहम्मद की आयु कोई २५ वर्ष और खदीजा की ४० वर्ष की होगी।

कहते हैं मोहम्मद अनेक बार रेगिस्तान के निरान्त एकान्त स्थानों में घूमने निकल जाया करता था और वहां गहन मनन किया करता था। गहन आन्तरिक द्वन्द्वों की अनुभूतियां उसे होती होंगी। प्रवेश ही उसकी समझ और भावनाओं का विकास होने शुरू हो रहा होगा। ४० वर्ष की आयु तक बाह्यरूप से तो उसमें किसी भी विशेषता के प्रामांस नहीं मिलते थे किन्तु इस आयु के बाद उसकी अनुभूतियां अभिव्यक्त होने लगीं। अरबी कविताओं के पदों में, जिनकी सौली की जानकारी मक्का में राजि के समय एकत्र यात्रियों में होने वाले गान और कविता-पाठों से मोहम्मद को अवश्य हो चुकी होगी।

इन अनुभूतियों की चर्चा पहिले तो मोहम्मद ने केवल अपनी ही खदीजा, एक स्नेही अंतरंग मित्र अबुबकर और अपने जमाई धली के सामने ही की। किन्तु अनुभूतियों की तीव्रता बढ़ती गई और फिर तो मुक्त होकर उन अनुभूतियों का ऐलान वह सबके सामने करने लगा। जो कुछ भी मोहम्मद ने कहा उसके विषय में मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो कुछ भी वह कहता है उसका दर्शन अल्लाह के एंग दूत ने उसे करवाया है। उसका ज्ञान, उसकी शिक्षाएँ अल्लाह की देन हैं। अल्लाह एक है एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। चुतपरस्ती (मूलपूजा) अज्ञान है। जो अल्लाह में विश्वास करेंगे वे स्वर्ग का उपभोग करेंगे, जो अविश्वासी होंगे वे नर्क (दोजह) की प्राण में डलेंगे। अनेक आधमी मोहम्मद के अनुयायी होने लगे। किन्तु साधारणतया ये ऐलान, ये शिक्षाएँ मक्कानालों को बर्दाश्त नहीं हो सकती थीं, वहां तो १४० पुत्र थे, काबा की पूजा सदियों से प्रचलित थी जो अरबी लोगों की भावनाओं और परम्पराओं का केन्द्र थी। आखिर मक्कावालों का निर्बाह भी तो यात्रियों की मक्का यात्रा पर निर्भर था; किस प्रकार वे अपने बेटों, अपनी परम्पराओं, अपनी भावनाओं, अपने काबा को जिंदा रें चूमते थे, विनिष्ट होने देते। अतः मोहम्मद और उसके कुटुम्बियों और सहयोगियों की कत्ल करने का उन्होंने दरादा कर लिया। मक्का तो एक पवित्र तीर्थ स्थान सम्भ्रा जाता था लोगों की भावना ऐसी थी कि वहां कोई भी दुष्कार्य नहीं किया जाय, अतः वहां कत्ल नहीं हो सकता था। किन्तु मोहम्मद को बर्दाश्त करना भी कठिन था। आखिर उन्होंने एक पड्यन्त्र रचा, जिसमें मोहम्मद के परिवार को छोड़ कर मक्का के सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, जिससे बाद में कोई पह नहीं

कह सके कि मक्का के पवित्र स्थान में किसने यह काम किया जिसने नहीं, पाप के सामोदार सभी हो सकें। किन्तु मोहम्मद को पछयन्न का पता चल गया। उधर मदीना नगर में जहाँ पहले से ही यहूदी, ईसाई लोगों के प्रभाव से अनेक जन ऐकेश्वरवादी थे, मोहम्मद के विचारों को सहानुभूति और सहयोग मिले। उन्होंने मोहम्मद को मदीना में आकर रहने के लिए आमन्त्रित किया। पहले तो मोहम्मद ने अपने सब परिवार वालों को (उनकी पहली स्त्री खदीजा की मृत्यु हो चुकी थी) और सहयोगियों को मदीना भेजा और फिर पछयन्न-कारियों से बचकर मोहम्मद स्वयं और उसका भ्रतरण मित्र और सहयोगी अबूबकर मोरव के साथ सन् ६२२ ई० में २० सितम्बर के दिन मदीना में प्रवेश हुए। मोहम्मद की मक्का से मदीना तक की यह दीर्घ हिज्र कहलाती है और उसी दिन से जिस दिन मोहम्मद ने मदीना में प्रवेश किया मुसलमानों का हिजरी सन् प्रारम्भ होता है और वही दिन इस्लाम धर्म का स्थापना दिवस माना जाता है।

मोहम्मद का विश्वास था कि एक ही "अल्लाह" है। एक ही अल्लाह का सारी पृथ्वी पर राज्य होना चाहिए। सारी पृथ्वी पर एक ही अल्लाह ने विश्वास करने वाले (अर्थात् मुसलमान) लोग होने चाहिये, अतएव सारी पृथ्वी के लोगों को आस्तिक बनाना मोहम्मद ने प्रारम्भ किया। उसने अपने सब अनुयायियों सहयोगियों को एकत्र किया, अल्लाह का सबक उनको सिखाया, उनको मुसलमान बनाया और अपने विश्वास के प्रसार के लिये वह भागे बहा। सबसे पहले व्यापारिक बाजारों पर हमला करना प्रारम्भ किया, वे क किले जो मक्का से आते थे। मुड़ होना अनिवार्य था। मोहम्मद के नये परिवर्तित मुसलमानों और मक्का वालों में अनेक मुद्दे हुए, पछयन्नो और हृदयहीन हत्याओं से परिपूर्ण। कभी मोहम्मद नीचे कभी मक्का वाले। अन्त में इस संधि पर फैसला हुआ कि जो भी मोहम्मद के अनुयायी मुसलमान हो वे दरशनम की तरफ नहीं किन्तु मक्का की तरफ अपना मुह करके खुदा की इबादत किया करें और मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान मक्का ही रहे। इस संधि के बाद एक धर्म स्थापक और शासक की हैसियत से सन् ६२६ ई० में मोहम्मद ने मक्का में प्रवेश किया। काबा की पुत्तों को अपने पैरों के नीचे कुचला और मक्का को केन्द्र बना कर यहाँ से दुनिया में अल्लाह की सत्तनत कायम करने का इरादा किया। अदम्य विश्वास से उसने काम प्रारम्भ किया। सन् ६२६ ई० में दुनिया के सब बड़े गृहशाही को उसने सत लिखे कि वे एक अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद की सत्तन मान्य कर लें और मुसलमान हो जायें अन्यथा उसको दोऊस की आग के जल कर खनम हाना पड़ेगा। रोम के सम्राट, ईरान के सम्राट चीन के सम्राट के पास सत लेकर मोहम्मद के दूत गये। इन सतों की क्या हालत हुई, इसकी कल्पना की जा सकती है—सद्यो मे-इतना ही कि उनको कुछ भी महत्व नहीं दिया गया। खैर, नये खरवी मुसलमानों में जान था, सारे अरबिस्तान में वे फैल गये। अनेक मुद्दे हुए, सन्धि हुई आखिर समस्त अरब पदाक्रांत हुआ और सब अरब क रहने वाले मुसलमान। जब मोहम्मद समस्त अरब देश का मालिक था, सन् ६३२ ई० में ६२ वर्ष की उम्र में वह मर गया। अपने पीछे छोड़ गया अपने परिवार में

कई विषयों को आवस्य में रखते हैं; इस्लाम धर्म और एक अच्छा मुसलमान बनावकर।

इस्लाम-धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को अवश्य कुछ धार्मिक अनुभूतियां हुई थीं। उनकी एक तात्त्विक अनुभूति जो उनकी तोन्नतम अनुभूति होगी, वह यही थी कि एक अल्लाह है, परवरदिगार सबका मालिक। वेदा अपनों स्वादिष्ट को अल्लाह की स्वादिष्ट में मिला दें और अल्लाह के नगेसे अपने आपको छोड़ दें। एक अल्लाह में अदम्य, स्थिर, पूर्ण विश्वास। वह अल्लाह ब्रह्म (मूर्ति) में समाया हुआ नहीं है इसलिये मूर्तिपूजा अवधान है। मन्दिर, बलि पूजा, पुजारों सब विमूढ़ता। मुसलमान को चाहिए कि वह उन्हें खत्म कर दें। इस्लाम किसी भी मूर्त में मूर्तिपूजा को वर्जित नहीं कर पाया। इस तात्त्विक बात के प्रतिनिधि मोहम्मद ने बनलाया, एक स्वयं है (वहिन) और एक नभं (दोजन)। जो अच्छा काम करेंगे वे स्वर्ग में परी और ऐदवर्ग का उपभोग करेंगे जो बुरे काम करेंगे वे दोखन की आग में जलेंगे। जो एक अल्लाह में विश्वास नहीं करेगा जिसका धर्म लगाया गया जो मुसलमान नहीं होगा, उसको कभी भी वहिश्त नहीं मिलेगा। मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा—किसी भी प्रकार का भेदभाव, न ऊँच-नीच का, न छोटे बड़े का। खुदा के सामने खुदा की इबादत में सब बराबर होंगे। हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई होगा। कोई भी मुसलमान एक दूसरे की जान मात्र पर निगाह नहीं डालेगा। इस प्रकार भ्रातृत्व और समानता इस्लामी सामाजिक समूह की दो बुनियादी चीजें हैं, जो प्रापुनिक जनन-वाद के भी आधार-भूत सिद्धांत हैं। वास्तव में किसी भी मुसलमान इबादन की अगह (मस्जिद), किसी भी सामूहिक खानपान में देखा जा सकता है कि उनमें बड़े छोटे का, शरीर अमीर का, अकमर नीकर का किंचितमात्र भी भेदभाव नहीं रहता। सब बराबर एक साथ बैठ कर ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। सब बराबर बैठकर खाना भी सकते हैं। किसी भी तस्ल, किसी भी कबीले या बाति का व्यक्ति हो जब एक बार इस्लाम के संगठित समूह में मिल गया कि उसकी विभेदात्मक सारी विशेषताएँ दूर कर दी जाती हैं, और यही बात है कि सामूहिक रूप से वे एक दूसरे के समान भ्रातृत्व के बंधन से बंधे हुए हैं और अपने आपकी अतिशयानी महसूस करते हैं।

इतिहास में स्यात् मानव का यह प्रथम व्यावहारिक प्रयास था कि समानता और भ्रातृत्व के आधार पर मानव समाज का संगठन हो। इन प्रकार के संगठन का नाव मानव की चेतना में स्यात् पहिले कभी नहीं आया था।

मोहम्मद साहब ने इबादत का ढंग (यथा दिन में पांच समय नमाज पढ़ना), रत उपवास (रमजान के महीने में रोझ रखना), नारी विवाह घन जमान, आचार विचार के सब नियमों का निर्देश कर दिया था और लोगों को यह ऐतान कर दिया था कि उसका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उसकी व्यवस्था

ईश्वरीय है, अतएव सब कालों के लिये अपरिवर्तनीय है । उसने यह भी घोषित किया कि उसके पहिले भी ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन कराने वाले पैगाम्बर हुए थे, जैसे अबराहम भूसा, और ईसा । किन्तु वह स्वयं अन्तिम पैगाम्बर था जिसने उस ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण किया । जो कुछ उसने कह दिया उससे न तो कुछ विशेष हो सकता था और न कुछ कम । परमात्मा एक ॥ और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल । यही मुसलमानों का कलाम अथवा मूल-मन्त्र है ।

मोहम्मद के ये सब उपदेश, उसके शब्द, उसकी वाणिजा उसने मक्त और अनुपायियों ने मोहम्मद की मृत्यु के बाद संगृहीत किये, और वे सब संगृहीत रूप में 'कुरान' कहलाये । कुरान ही मुसलमानों की एक मात्र धर्म पुस्तक है । आज भी दुनिया के अनेक प्राणी कुरान के शब्दों में बहुर विश्वास रखते हैं ।

इस्लाम के दो फिर्क (शिवा और सुन्नी)

यद्यपि प्रत्येक नियम, आचार और धार्मिक विवेचन निश्चित रूप से मोहम्मद द्वारा निर्देशित कर दिये गये थे किन्तु उनकी मृत्यु के बाद मुसलमानों में परस्पर भगड़े हुए ही । मोहम्मद साहब के बाद उनकी कई विधवायें बच गई थी (मदीना में आने के बाद उन्होंने कई आदियाँ कर ली थी) । मोहम्मद का कौन उत्तराधिकारी हो और कौन नहीं राज्य वा कौन खलीफा बने और कौन नहीं इन बातों का लेकर विधवाओं, उनके सहायकों और स्वार्थी लोगों में अनेक भगड़े हुए । इन्हीं भगड़ों को लेकर मुसलमानों में दो फिर्क हो गये । एक फिर्क उन लोगों का था जो मोहम्मद साहब के गोद के बेटे अली को (जो कि मोहम्मद साहब के जमाई भी थे क्योंकि उनका विवाह मोहम्मद साहब की पुत्री फात्मा से हुआ था) और अली के वंशजों को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी समझते थे । यह फिर्क 'शिवा' कहलाया । दूसरा फिर्क अली और उसके वंशजों को उचित उत्तराधिकारी नहीं समझता था । इस फिर्क के लोग सुन्नी कहलाए । सुन्नी मुसलमानों ने ही अली के दो पुत्रों हसन और हुसेन का बड़ी बेरहमी से ईराक के कुर्बला के मैदान में मार डाला था । भारत में मुसलमान इसी घटना को हर वर्ष बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं और ताजिये निकालते हैं ।

इस्लाम का प्रसार

अरब और खलीफाओं का राज्य

मोहम्मद की सन् ६३२ ई० में मृत्यु हुई । उसके बाद मकरा और अरब का शासन मोहम्मद के ही अंतरंग मित्र और वफादार भक्त अबुबकर के हाथों में आया । अबुबकर खलीफा कहलाया, खलीफा अर्थात् उत्तराधिकारी । अबुबकर मक्का में लोगों की आस-सभा में उत्तराधिकारी चुना गया था ।

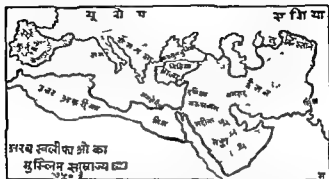
मोहम्मद की मृत्यु के तीन वर्ष पहले ही दुनिया के सम्राटों को इस्लाम

स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे गये थे और दून भेजे गये थे। दुनिया को अभी मुसलमान बनाना बाकी था। अबुबकर सच्चा मुसलमान था, अपने पैगम्बर का काम उसे पूरा करना था। शरब के मुसलमानों में नया-नया जोश था, उनमें एक तमन्ना थी। वे दुनिया का मुसलमान बनाने के लिए आगे बढ़े।

उस समय दुनिया की क्या दशा थी? पूर्वीय रोमन और ईरान के सम्राटों में अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए अनेक वर्षों से परस्पर युद्ध हो रहे थे और इस तरह दोनों साम्राज्य जर्जरित थे। इन साम्राज्यों में बसने वाले लोग, यथा सीरिया, मेसोपोटेमिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, एशिया-माइनर, आर्मेनिया एवं प्राधुनिक बाल्कन प्रायद्वीप के देशों के लोग, सब पीड़ित और थके हुए थे। अपने सम्राटों और शासनकर्त्ताओं में उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था और न उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति। पूर्वीय रोमन साम्राज्य के पश्चिम की ओर, रोम और इटली और समीपस्थ प्रदेशों (जैसे स्पेन, फ्रांस) में कुछ ही सत्तान्दियों एवं भ्रष्ट, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य स्थापित था, वह अब ध्वस्त हो चुका था; वहाँ अस्त-व्यस्त राज-नीतिक स्थिति में लोग बस रहे थे, वे मुख्यतया ईसाई थे और कई बाह्य धार्मिक मतभेदों को लेकर आपस में लड़ फूट रहे थे। इन्हीं प्रदेशों में उत्तर पूर्व से नये असभ्य लोग जैसे फ्रैंक, गोथ, नोर्समैन, इत्यादि आ-आकर बस रहे थे किन्तु अभी तक स्थिर और संगठित रूप में कुछ भी जमाव नहीं हो पाया था। यह तो हुई यूरोप की दशा। उधर एशिया में, इस समय भारत में बौद्ध हर्षवर्धन का राज्य प्रमुख था एवं चीन में तांग वंश के सम्राटों का। दोनों देश उन्नत और समृद्ध थे; यद्यपि हर्षवर्धन के बाद भारत शक्तिहीन दशा में प्रवेश करने वाला था। मध्य एशिया में घुमक्कड़ तुर्क लोग रह रहे थे। इन घुमक्कड़ लुटेरे लोगों पर इस समय चीनी सम्राट का दबदबा था। उस समय की दुनिया में उपरोक्त देशों में ही विशेष मानवीय चहल-पहल थी।

ऐसी दुनिया में—अबुबकर और नये शरबी मुसलमान नये जोश में इस्लामी तलवार लेकर दुनिया में एक खुदा का साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकले। सन् ६३० ई. में उनकी यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुयी और ताजुब होगा कि कुछ ही वर्षों के अन्दर अन्दर उन्होंने पूर्व में समरत मेसोपोटेमिया और फिर ईरान परास्त किया। आगे बढ़ते-बढ़ते मध्य एशिया में बाबुल, बिरात और बलख तक और भारत में सिंधु प्रांत तक बढ़ गये और इन समस्त देशों को अपने आधीन कर लिया। अपने पश्चिम में उन्होंने सीरिया, फिलस्तीन (इजराइल) और फिर मिस्र, सुडान और उत्तर अफ्रीका पर विजय प्राप्त की। उत्तर अफ्रीका से आगे जिवराल्टर के मुहाने से उन्होंने सन् ७११ ई. में यूरोप में प्रवेश किया और समस्त स्पेन अपने आधीन किया। वे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और सच है वे सारे यूरोप को पदाश्रित कर डालते किन्तु ७३२ ई. में फ्रान्स में पोईतियर के मैदान में पश्चिमी यूरोप के लोगों के एक सघ ने जो चार्ल्स मार्टेल के नेतृत्व में लड़ रहा था, उनकी परास्त किया। इस हार से वे हतोत्साह हो गये और स्पेन

तक भी उनका राज्य कायम रहा। उधर पू्व से भी एशिया-माइनर और कस्तुनतुनिया के रास्ते से यूरोप में प्रवेश करके यूरोप को पदाक्रांत कर सकते थे किन्तु पूर्वीय रोमन साम्राज्य अभी बड़ा हुआ था, उसने इस्लाम के प्रवाह को रोक रखा।

इस प्रकार पश्चिम में स्पेन से लेकर उत्तर धकीका और मिस्र में होते हुए पू्व में सिंधु प्रान्त तक इस्लामा राज्य स्थापित हुआ। यह केवल सामरिक विजय ही नहीं थी किन्तु धार्मिक विजय भी, जहाँ जहाँ इनका राज्य हाता गया, वहाँ के लोगों का धर्म इस्लाम और भाषा अरबी बनती गई।

यह जो नया साम्राज्य स्थापित हुआ इसके प्रथम शासक थे मोहम्मद साहब के परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति। जैसा ऊपर लिख आया है सन् ६३२ ई में पहिला खलीफा मोहम्मद साहब का उत्तराध मित्र बनकर था। किन्तु इस सच्चे मुसलमान और खलीफा की मृत्यु दा ही वय में ही हुई। इसके बाद मोहम्मद साहब का सम्बन्धी उमर खलीफा बना। उमर के ही राज्यकाल में घनक देश जीते गये थे और इस्लामी राज्य में मिला लिये गये थे। ये 'खलीफा' केवल राज्य के शासक नहीं होते थे किन्तु समस्त इस्लाम दुनिया के सब मुसलमानों के धार्मिक नेता भी। उमर के बाद एक नये परिवार के लोग खलीफा बने। यह 'उमियाद' परिवार था। इस परिवार का पहिला खलीफा उस्मान था। उस्मान के बाद मोहम्मद साहब का दत्तक पुत्र अली जो कि मोहम्मद साहब का जमाई भी था (क्योंकि मोहम्मद साहब की पुत्री से उसकी शादी हुई थी) खलीफा बना। तभी से मोहम्मद साहब के परिवार में उनकी विधवाओं और रिश्तेदारों में अनेक झगड़े होने लगे इस बात पर कि कौन खलीफा बनाया जाय और कौन नहीं। इसी बात को देख कर मुसलमानों में दो फिर्क हो गये जैसा ऊपर लिख आया है। अली की मृत्यु के बाद उमियाद परिवार के लोगों ने अली के दो लड़के हसन और हुसैन को बड़ी बेरहमी से मार डाला, अतएव उमियाद परिवार के लोग ही खलीफा बनते रहे, किन्तु ७५६ ई में एक अन्य परिवार का उत्थान हुआ। यह अब्बासीद परिवार था। ये लोग मोहम्मद साहब के चाचा के वंशज थे। इस परिवार के लोगों ने हसन और हुसैन के बालक उमियाद परिवार से बदना लिया। उस परि-

वार के सब लोगों को कत्ल कर डाला और उनके मृतक शरीरों को जमाकर, उनकी एक मेजसी बनाकर उस पर खूब मोज से एक बाबत उड़ाई। ७४६ ई. से इसी अब्बासीद परिवार के लोग खलीफा बनते रहे।

इन पारिवारिक झगड़ों की वजह से केन्द्रीय शक्ति क्षिपिल हो गई थी, अतएव मिस्र, अफ्रीका, स्पेन के प्रान्तीय शासक खुदमुस्तफार बन बैठे थे। किसी ने तो स्वतन्त्र खलीफा की उपाधि धारण कर ली और किसी ने अलग सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। उक्त अब्बासीद परिवार में जिसका राज्य अब केवल ईरान, मेसोपोटेमिया (बगदाद), सीरिया, इजराइल और अरब में रह गया था, हासन-रशीद नाम का एक खलीफा हुआ। इसकी प्रसिद्धि विशेषतः "अल्लिफ लैला" अर्थात् अरबियन नाइट्स की कहानियों की वजह से है। ये अल्लिफ लैला के बिस्से उमी जमाने में अरबी भाषा में लिखे गये थे। उनमें हासन-रशीद की राजधानी बगदाद की शान-शौकत, वन ऐश्वर्य के बहुत रामाञ्जवकाशी बिस्से हैं। हासन-रशीद की मृत्यु सन् ८०६ ई० में हो गई। इसके बाद समस्त अरब राज्य क्षिपिल पतित और बिच्छिन हो गया। किसी तरह से इसका नाम चलता रहा। ११वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व से तुर्कों मुसलमान आये, उन्होंने अरबी साम्राज्य के ईरान, सीरिया और फिलस्तीन देश अपने अधीन किए, अरबी खलीफाओं के अधीन, ऐम्वर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों के अधीन, अब केवल बगदाद और उसके चारों ओर की भूमि और अरबिस्तान रह गए। खलीफाओं का बगदाद पर यह अधिकार भी तुर्कों की कृपा से था। वास्तविक शक्ति तो तुर्कों के ही हाथ में थी। १३वीं शताब्दी में पूर्वोक्त एंगिदा से मंगोल लोगों के आक्रमण हुए। सन् १२५८ ई० में बगदाद नगर समूल ध्वस्त कर दिया गया और खलीफाओं का जो कुछ राज्य शेष रह गया, था वह भी समाप्त हुआ। अरब और अरबी सम्प्रदाय का एक प्रकार से अन्त हुआ। उपरोक्त मंगोल साम्राज्य के बिच्छिन होने पर १५वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया में ओटोमन (उस्मान) तुर्क लोगों का अम्युदय हुआ। उन्होंने पूर्वीय यूरोप (बासकन प्रायद्वीप) और पश्चिमी एशिया (अरब, ईराक, इजराइल, सीरिया) में एक साम्राज्य स्थापित किया। सन् १५१२ ई० में एक तुर्क सुल्तान ने जिसका नाम "गलीम" था, खलीफा की भी उपाधि धारण की। खलीफा अर्थात् धार्मिक मामलों में समस्त मुसलमानों के नेता, अब तक अरब के मोहम्मद साहब के वंशज खलीफाओं की परंपरा तो खत्म हो चुकी थी। १५वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक अर्थात् प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) तक अरब उक्त तुर्क साम्राज्य का अङ्ग रहा। महायुद्ध काल में अरबों ने तुर्क राज्य के खिलाफ उपद्रव किए, तभी से अरबों के देश अरब, ईराक सीरिया इत्यादि प्रायः स्वतन्त्र हैं। इन अरबी देशों के अनिरिक्त मिस्र भी प्रायः ७वीं शताब्दी से अरबों के ही हाथ में था और बाद होगा अरब लोगों ने स्पेन पर भी अपना अधिकार जमाया था। इन दो देशों में अरब लोगों का इतिहास इस प्रकार रहा:—

मिस्र में अरबी शासक सन् ६६६ ई. में बगदाद के केन्द्रीय खलीफा के शासन से पृथक हुआ। वह स्वयं एक स्वतन्त्र खलीफा बना। यह शिया

समुदाय (हरा भण्डा) का मुसलमान या घोर अपने आपको भली और फात्मा का वंशज मानता था। किन्तु सन् ११६६ ई० में एक नए कुदिन वंश का एक सुन्नी मुसलमान जिसका नाम सलादीन था मिश्र का सुल्तान बना। सलादीन एक प्रसिद्ध शासक था। फिर मिश्र उस्मानी तुर्क साम्राज्य का भूत रहा, फिर १६वीं शती में मिश्र पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। आज मिश्र स्वतन्त्र है, वहाँ वैधानिक राजतन्त्र है, मिश्र का खादशाह पार्लियामेंट की अनुमति से राज्य करता है। सन् १६५३ में वैधानिक राजतन्त्र की जगह गणतन्त्र की स्थापना हुई।

स्पेन में अरब लोग सन् ७११ में प्रवेश हुए थे। दो ही वर्षों में उन्होंने समस्त स्पेन और पुर्तगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्पेन में इन्होंने कुर्तबा अरबी राजधानी बनाई। ७४६ ई० तक स्पेन के अरबी शासक केन्द्रीय शासक अर्थात् अरब खलीफा के अधीन रहे किन्तु केन्द्र में पारिवारिक झगड़ों और गृह युद्ध होने की वजह से केन्द्र की शक्ति क्षीयित हुई और स्पेन का शासक, जो अरब खलीफा का वायसराय कहलाता था, स्वतन्त्र अमीर बन बैठा। सम्पूर्ण स्पेन पर अरब अमीरों का जो अब 'मूर' कहलाते थे १२३६ ई० तक राज्य रहा, जब यूरोप के एक ईसाई राजा केस्टिल ने उनकी परास्त किया। अरब (मूर) लोग दक्षिण स्पेन की ओर भागे और वहाँ उन्होंने ग्राताडा नामक एक छोटा सा पृथक् राज्य स्थापित किया जहाँ प्रसिद्ध अलहरारा (लाल महल) अब भी स्थित है। यहाँ सन् १४६२ तक वे राज्य करते रहे। १४६२ में स्पेन के सम्राट और साम्राज्ञी कर्मीनेस और ईसाबेला ने उनकी परास्त किया और देश से बिल्कुल निष्कात दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् ७११ से १४६२ तक ममस्त स्पेन या स्पेन के कुछ भागों में प्रायः ७०० वर्षों तक अरबों का राज्य रहा। इन वर्षों में विज्ञान, दर्शन, कला, शिक्षा का देश में खूब विकास हुआ। कुर्तबा उस समय पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ कलात्मक ढंग के अनेक महल, उद्यान, सार्वजनिक स्नानघर, पुस्तकालय और मस्जिदें बनी हुई थी। दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान की हजारों पुस्तकों का अरबी भाषा में निमाण हो रहा था। कहते हैं स्पेन के अमीर राज्य पुस्तकालय में कई लाख पुस्तकें थी किन्तु सन् १४६२ में यह सब समाप्त हुआ, अब अरबी स्पेन की जगह ईसाई स्पेन या घोर देश आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था।

हिन्दुस्तान—सन् ७१२ ई० में बगदाद के खलीफा की आज्ञा से मुहम्मद बिनकासिम एक मुसलमान सेनापति सिन्ध की ओर बढ़ा। सिन्ध का हिन्दू शासक दाहिर परास्त हुआ और सिन्ध और मूलतान पर अरबों का राज्य स्थापित हुआ। मुहम्मदबिनकासिम ही बगदाद के खलीफा की ओर से इस प्रान्त का वायसराय रहा। इसका राज्य अन्ध्रा या घोर यद्यपि हिन्दुओं पर इसने जजिया नामक एक कर लगाया तथापि उनके प्रति इसका व्यवहार भ्रष्टा रहा। अन्य देशों में तो जहाँ भी अरबी आक्रमण हुए वहाँ के सब लोगों को मुसलमान बनाया गया और उनकी भाषा अरबी कर दी गई किन्तु

सिन्ध में ऐसा नहीं हो पाया। सिन्ध केन्द्रीय शासन से दूर पड़ता था अतएव खलीफाओं की दृष्टि इस पर रह सका। यहाँ के अधिकारी भी घीरे घारे सिन्ध में ही हिल-मिल गये। धीरे-धीरे इन अरबी मुसलमानों की शक्ति कम होती गई और ११वीं शताब्दी में सर्वथा खत्म हो गयी। इस आक्रमण से टांगो देशों में सांस्कृतिक सम्पर्क अवश्य बढ़ा, भारत से अनक सस्कृत ग्रन्थ अरब ले जाय गए जहाँ उनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ।

अरब खलीफाओं के समय में सामाजिक दशा (अगदार ८वीं से ११वीं शताब्दी)

अबुबकर, उमर और उस्मान, प्रथम तीन खलीफाओं के जमाने तक तो अरबी मुसलमानों राज्य नए जोश में सरल ठम से चलता रहा किन्तु तब तक इतनी विशाल विजयों के फलस्वरूप खूब धन दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। पहिले तो खलीफा जुने आते थे किन्तु बाद में जिसके हाथ में शक्ति होती थी, जो अधिक चालाक होता था वही खलीफा बन बैठता था। ऐश्वर्य और आराम से जिन्दगी बिताना खलीफाओं का काम रह गया था। बड़े बड़े महल, बाग-बगीचे बनाए जाने लगे और दूर-दूर देशों से ठाठ-बाट की चीजें एकत्र होने लगी। पहिले मक्का राजधानी थी फिर सीरिया में दमिश्क राजधानी बनाई और फिर ईराक में बगदाद। दमिश्क और बगदाद खलीफाओं के जमाने के दो बहुत ही ऐश्वर्यशाली नगर थे, देश-देश के व्यापारी वहाँ एकत्र होते थे, खलीफाओं के इन नगरों में बड़े-बड़े महल, उद्यान बने हुए थे। इन नगरों में खलीफाओं का ठाठ प्राचीन रोम और ईरान के सम्राटों के ठाठ का भी मात करता था। राज परिवार में भगड़े चलते रहते थे, साजिजें होती रहती थीं। राज को मज्जित करने की, उसको सुधारने की और मजबूत करने की किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। साधारण जन वही अपनी खेती करता रहता था और भेड़ बकरी पालता रहता था, कुल लोग व्यापार में व्यस्त थे जिनकी दशा साधारणजन से अपेक्षाकृत ठीक थी और कुछ लोग खलीफाओं के दरबारों में साजिजें करने कराने में व्यस्त रहते थे। जब तक अरब में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था तब तक मोर्ते स्वतन्त्र थी, किसी प्रकार का पर्दा नहीं था; किन्तु इस्लाम धर्म के प्रचार के बाद जिसमें मोरन को मिलकियत का एक तिहाई हिस्सा स्वीकृत है किन्तु जिसको दगा घर की एक बेजान चीज से बेहतर नहीं है तब मुसलमानों में पर्दे का प्रचलन हो गया और खलीफा लोग अनेक शायिया करके स्त्रियों को हरम में रखने लग गए।

ज्ञान विज्ञान का विकास

यह सब होते हुए भी ये अरबी मुसलमान काफी सहिष्णु थे और उनमें कुछ ऐसे स्वतन्त्र लोगो का विकास हुआ था जो विद्या प्रेमी थे। ७वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर ११वीं शताब्दी तक अरबी इस्लामी खलीफाओं का इतिहास परस्पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई भवदों, साजिशों, ऐशोप्राराम, पर्दों की स्त्रियों और गुलामों से भरा है, किन्तु इन सब के परे हमें एक दूसरी तस्वीर देखने की मिलती है जो वास्तव में बहुत ही गौरवपूर्ण और सराहनीय

है, जिसमें वस्तुतः मानव विकास की कहानी समाहित है। इस पृथ्वी पर सर्व प्रथम ग्रीक लोग ऐसे थे जिन्होंने इस ससार को, ससार के पदार्थों को वस्तु-दृष्टि से, शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से, देखने की कोशिश की थी। पदार्थ और भ्रष्टि की गणना वस्तु सत्य समझने की कोशिश की थी और इस प्रकार विज्ञान की नींव डाली थी, वह विज्ञान जिस पर आज का हमारा समस्त ज्ञान भण्डार आधारित है। ग्रीक लोगों ने विज्ञान की नींव डाली, उसकी परम्परा प्रारम्भ की किन्तु ग्रीक सभ्यता के विलीन होने के बाद वह परम्परा भी प्रायः विलीन हो गई। ग्रीक सभ्यता के बाद रोमन सभ्यता आई थी, रोमन सभ्यता बड़ी ठाठ वाली, आवाज बरने वाली, बजने वाली थी किन्तु ज्ञान विज्ञान की परम्परा को वह चालू नहीं रख सकी, बाह्यादम्बर और दिखाव में ही वह अपने आप को भूल गई। किन्तु ग्रीस की ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को चालू रखा करव ने और आधुनिक काल को उस ज्ञान की दीर्घ पवड़ाई करव ने। इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अरब लोग अपने साम्राज्य के विस्तार में अनेक लोगों के सम्पर्क में आये थे, पहिला सम्पर्क उनका सीरिया के लोगों से था, सीरिया की भाषा में अनेक प्राचीन ग्रीक-दर्शन और विज्ञान के ग्रन्थों का अनुवाद मिलता था। इसी सीरियन भाषा से अरबी भाषा में उन प्राचीन ग्रीक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। फिर अरबी सिन्ध के रास्ते में भारतीय मनीषियों के सम्पर्क में भी आये, भारतीय संस्कृत साहित्य के सम्पर्क में आये, फलतः भारतीय आयुर्वेद शास्त्र दर्शन और गणित के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबी ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अरब राज्य से इधर उधर बिखरे हुए यही लोगो के सम्पर्क भी भी थे आये। यहूदी और अरब मस्तिष्कों की टक्कर हुई और अवश्य एक दूसरे ने एक दूसरे की कुछ दिया, कुछ प्रभावित किया। मध्य एशिया के रास्ते से वे चीन के सम्पर्क में आये और ऐसा अनुमान है कि चीनियों से ही अरबी ने कागज बनाना सीखा और फिर यूरोप में यह कला अरबिस्तान से ही गई। प्रवीत होना है मानव एक देश में बंद, एक कठपुतली में बंद प्रकला अपने एक मस्तिष्क से कुछ नहीं कर सकता। लोगों के परस्पर स्वतन्त्र सम्पर्क से ही ज्ञान विज्ञान का विकास होता है और मनुष्य की प्रगति मिलता है। उपरोक्त सम्पर्क के प्रमाण से ही अरब ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की।

अरब में कई इतिहासकार पैदा हुए जिन्होंने अरबी भाषा में अपने काल का इतिहास लिखा, इसके अतिरिक्त अनेक रोमांचकारी कहानियाँ और किस्से लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं और जिन्होंने उम काल में साधारण लोगों को पढ़ना सीखने के लिए प्रेरित किया। इसी काल में अलबेरुनी नाम का एक प्रसिद्ध यात्री भारत की यात्रा के लिए आया, भारत की यात्रा करके वह अपने देश लौटा और जो कुछ उसने भारत में देखा उसका सुंदर वर्णन लिखा। यह वर्णन उम काल के भारत का इतिहास का एक ऐतिहासिक आधार है। रेखागणित तो ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने मानो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, उस जमान में उससे अधिक विकास सम्भव नहीं था, किन्तु अरबी

ने विकीर्णमिति (द्विग-बोम्बेरी) का विकास किया और ऐसा अनुमान है कि बीजगणित का तो उन्होंने ही आविष्कार किया। कुछ विद्वानों का मत है कि बीजगणित का ज्ञान भी भारत से आया था। आज जो गिनी के अङ्क प्रचलित हैं वे प्रग्वी अङ्कों से ही लिए हुए हैं, अरबों ने वे अङ्क कहा न कि इसका अभी कोई निश्चय नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रग्वी ने प्राग्म्य में भारत में ही इन अङ्कों को सीखा था।

विक्रिया साम्य में बहुत कुछ तो अरबों ने प्राचीन ग्रीक पुष्पों से सीखा और बहुत कुछ भारतीय अरुण्ड साम्य से। उस काल में अरब के नवाबानों में, जो बड़े बड़े नगरे में स्थित थे बड़े बड़े बीजगणित के हल जानते थे और वे मकदून जाने थे। अरब विज्ञान और मकदून गम्य का बीजानिक दग से प्रचलित होता था, इनमें उनका ज्ञान काफी बड़ा बढ़ा था। रमायन साम्य में उन्होंने कई नई चीजें ईसाई की जैसे अल्काहल, पीटाश, नाइट्रिक तेराय और गन्धक तेराय। वे लोग अरब, गन्ध और अमर भी बनाते जानते थे। वनस्पति साम्य की भी अनेक बातें जानते थे। वे जानते थे कि नाव का बड़ा मकदून होना है, जिस प्रकार दो जानियों का मत करके नये पुन्य या नये प्रकार के फल पैदा किये जा सकते हैं और कि अधुनिकतम विज्ञान का एक अंग है। मौनिक शास्त्र में उन्होंने लम्बर का आविष्कार किया और प्राचीन की ऐनक के ज्ञान में बहुत कुछ विकास किया। उन्होंने कई वेदग ल पैरी बनाई और नगरी की चाल इ-शदि देखने के लिए कई यन्त्र भी बनाये, जो आज भी प्रचलित हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए और जन विज्ञान की सन्नि के लिए कई विश्वविद्यालय थे जिनमें बाबाय का विश्वविद्यालय और स्पेन में कुनुबा का विश्वविद्यालय प्रमुख थे; वे उस काल में बहुत प्रसिद्ध थे, इनमें बुर बुर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। कुनुबा विश्वविद्यालय में अनेक ईसाई विद्यार्थी भी पढ़ते थे। बसुरा (ईराक), काहिरा (मिस्र) और कूठा में भी विश्वविद्यालय थे। अरब वास्तुशिल्प में इस्लाम (११२६-११२८ ई.) इ बररो में इस्लामी (६००-१०३३ ई.) (जो बुनारा मध्य एशिया में रहता था। और गणिज्ञों में इस्लामी के नाम उल्लेखनीय हैं। यह सब प्रग्वी और विकास उस काल में हो रहा था (८वीं से ११वीं सताब्दी में), अब मसल्य मरीन प्रग्वीरमय था।

यूरोप में मध्य युग (THE MEDIEVAL EUROPE)

भूमिका

आधुनिक इतिहासकारों ने ई० स० की लगभग छठी शताब्दी से प्रायः १५ वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग माना है ।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जिस ~~जीवन~~ जीवन के रहन-सहन, जीवन की गतिविधि का विकास यूरोप में सर्वत्र फैलती हुई और बसती हुई नवगन्तुक नोर्डिक जातियों में रहा था—वह ग्रीक और रोमन जीवन से सबथा भिन्न था, यू कहना चाहिये एक नई सभ्यता का विकास हो रहा था धीरे-धीरे उस नई सभ्यता का जो आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की पर्व-पीठिका थी ।

मानव जाति के इतिहास को एक सतत प्रवाहित धारा के समान समझना चाहिये । उस धारा में कहीं रोक-टोक हो सकती है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, किन्तु वह धारा कभी टूटती नहीं, इसलिए जब कहा जाता है कि यूरोप में एक नई सभ्यता का विकास होने लगा, तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि पहिले से बहती आती हुई जीवन की धारा से सर्वथा पृथक् कोई दूसरी धारा ही प्रवाहित होने लग गई थी—किन्तु यह समझना चाहिये कि उस आदि धारा में ही कोई नया गुण कोई नई दिशा उत्पन्न हो गई थी, उस आदि धारा के गुण नई सभ्यता को प्रभावित करते रह सकते थे, या कुछ काल तक लुप्त होकर फिर प्रकट हो सकते थे ।

मध्य युग का जो कुछ भी व्यक्तिगत सामाजिक और राजनैतिक जीवन है वह समस्त मुख्यतया दो सस्थाओं से प्रभावित है और उन्हीं दो बातों से सीमित भी । वे हैं—सामन्तवाद और ईसाई धर्म । इन्हीं दो बातों के दर्दगर्द मध्य युग का जीवन घूमता रहा था ।

यूरोप के लोगों में तब तक राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो पाया था । समस्त यूरोप भिन्न भिन्न सामन्ती ठिकानों का बना प्रायः एक ईसाई राज्य था । यूरोप में लोगों की गणना इस आधार पर प्रायः नहीं होती थी कि समुक्त लोग अंग्रेज हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, स्पेनिश हैं, प्रमुक्त डच, प्रमुक्त ग्रीक, इत्यादि । वस्तुतः भिन्न भिन्न राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना

होने में एक कट्टर राष्ट्रीय भावना जागृत होने में अभी प्रायः एक हजार वर्षों की देर थी। राष्ट्रीय भावना का विकास यूरोप में सोहलवी शताब्दी से होने लगा।

सामन्तवाद

रोमन कालीन संगठित राज्य और समाज ध्वस्त हो चुके थे। नई मॉडर्न जातियाँ आ रही थी, लूटमार करती थी और धीरे-धीरे अपनी बस्तियाँ बसाकर जन रही थी। समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी, प्राण और धन के रक्षार्थ कोई संगठन नहीं था। गड़बड़ी और लूटमार का समय था। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, अपने शक्ति और अपने साधनों की सहायता के बल पर किसी भी भूमि का मालिक बन बैठता था और कोई पक्का किला बनवाकर उसमें शरण लेता था। ऐसे बहुत से किले उस काल में बन गये थे। ऐसी प्रवृत्ति में धीरे-धीरे संगठित राज्य का विकास होने लगा। उस जमाने की उपरोक्त परिस्थितियों में यह होने लगा कि जो सबसे कमजोर या वह समीपस्थ अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगे और वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और इस प्रकार रक्षित और रक्षक इन दो सम्बन्धों वाले व्यक्तियों की शृंखला भी बन गई।

इस शृंखला में सबसे नीचे तो थे किसान। वे किसान लूटमार से बचने के लिए अपने पड़ोसी किसी सरदार की शरण लेते थे जो अपनी शक्ति से अपने कुछ साधनों के साथ किसी किले या विशेष भूमि का मालिक बनकर बैठ जाता था। यह सरदार किसी अन्य बड़े सरदार की शरण लेता था और वह सरदार अपने में किसी राजा की। इस प्रकार बहुत जल्दी तक एक संगठित सामाजिक प्रणाली का विकास हो रहा था और उस प्रणाली की परम्पराएँ, नियम और रस्म रिवाज स्थापित हो रहे थे। राजा सब भूमि का स्वामी ममका जाता था और इस दुनिया में ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा अपने यह भूमि अपने अधीन या तापी सरदारों को दे देता था जो सामन्त कहलाते थे। इस भूमि के बदले जो राजा को मिलती थी, सामन्ती की, जब कभी भी राजा चाहता, अपनी सेनाओं सहित राजा के पास उपस्थित होना पड़ता था—किसी बाहरी दुश्मन से राज्य की रक्षा करने के लिये। ये बड़े-बड़े सामन्त अपनी जमीन छोटे छोटे सामन्तों या जमींदारों को दे देते थे, और ये छोटे-छोटे जमींदार भूमि को जोतने और खेती करने के लिये अपनी भूमि किसानों को दे देते थे। किसान यह मान्यता रखकर कि यह भूमि जो उसे जमींदार या राजा से मिली है, इसके बदले सामन्त की जमीन की उपज का कुछ भाग दे देता था। सामन्त लोगों का किसानों पर पूरा अधिकार रहता था और उपज का विशेष भाग वे ले जाते थे। किसान लोग सफ़े कहलाते थे और वह भूमि जहाँ वे बसे हुए होते थे और जितने वे जोतते थे फ़ील्ड (Field) कहलाती थी। सामन्त की ओर से यदि कोई भी चीज जैसे पवन-चक्की इत्यादि, किसी व्यक्ति को चलाने के लिये मिली होती थी, वह भी फ़ील्ड कहलाती थी और उसके बदले में सामन्त को लाभ का पर्याप्त भाग मिलता था। जैसा ऊपर कह पाये हैं यह

फीफ सामन्त अथवा राजा की देन समझे जाती थी। जब तक किसान भूमि की उपज का हिस्सा सामन्त को देना रहता एवं उस सामन्त के लिए मजदूरी का या अन्य कोई काम जो सामन्त कहना करता रहता तब तक वह जमीन उसके पास रहती थी अन्यथा छोटी जा सकती थी। सफ़ के यह धर्म था कि सामन्त की सेवा करे और सामन्त का यह धर्म था कि वह सफ़ की रक्षा करे। इसी तरह धीरे-धीरे सामन्तों का राजा के प्रति यह धर्म था कि उनकी सेवायें राजा के लिये उपस्थित रहे क्योंकि राजा ने ही उनको सामन्त या जमींदार बनाया था। सामन्तों को राजा के प्रति पूर्ण स्वामी भक्ति, युद्ध काल में वीरता और त्याग की भावना का विचार रखना पड़ता था। इस संगठन की भावना तो कम से कम यही थी, यद्यपि व्यवहार में इसका विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसे सम्बन्ध को परम्परा इन नौडिक धार्य लोगों में प्राचीन काल से ही चली आती थी। उत्पादन के साधन भी वही थे—भूमि, हल बैल, वर्षा कुएँ नदी—जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे थे। रहने के लिये मिट्टी, घास फूस के कच्चे मकान और जहाँ पत्थर सरलता से उपलब्ध होता वहाँ पत्थर के मकान, सामन्त के किने के चारों ओर बन जाते थे और इस तरह गाँवों का विकास और उनकी वृद्धि होती चलती थी।

ऊपर जिस संगठन का वर्णन किया गया है वही सामन्तवाद कहलाता है। प्रायः ऐसा संगठन मध्य युग में यूरोप में सर्वत्र विकसित हुआ था—स्थानीय विभिन्नताएँ तो होनी ही थी। यह संगठन, इसके नियम, इसकी विधियाँ निबद्ध निश्चित नहीं की गई थी किन्तु उस काल की परिस्थितियों में निश्चिन्त प्रदेशों में अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ ऐसा संगठन अपने-आप विकसित हो गया था और उसकी अपनी ही कुछ परम्पराएँ बन गई थी। उन दिनों जमीन जातना और खेती करना ये ही मुख्य काम थे। भ्रातृत्व भूमि के आधार पर ही उक्त प्रकार से आर्थिक जीवन का संगठन हुआ।

यूरोप के सामन्तवाद की भारत और चीन के सामन्तवाद से तुलना

उस काल में सामन्तवादी संगठन भारत में भी प्रचलित था किन्तु यूरोपीय और भारतीय सामन्तवाद में एक बुनियादी फर्क था। भारत में खेती करने योग्य विशाल भूमि पड़ी थी। अतएव जो लोग ब्रिस और जितनी भूमि पर खेती करने लग गये थे वह भूमि उन्हीं किसानों की मानी जाने लगी थी। परम्परा या सिद्धान्त से राजा भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। किन्तु राजा का एक अधिकार सर्वथा मान्य था, वह यह कि जो कोई भी खेती करे उसकी उपज के कुछ अंश पर राजा का अधिकार होता था और किसान को उपज का कुछ भाग या उस भाग जितना रूपयों में मूल्य राजा के पास जमा करा देना पड़ता था। राजा का भाग पैदावार वा प्रायः दसवें हिस्से से छठे हिस्से तक होता था। राज्य की मुख्यतया एकमात्र आय भूमि का लगान होती थी। छोटे छोटे भूमिग सामन्तों व आधीन होते थे और ये सामन्त अन्त में एक राजा के आधीन होते थे। सामन्त लोगों का सम्बन्ध राजा के प्रति स्वामी भक्ति का होता था और वे राजा की वार्षिक भेंट दिया करते थे एवं युद्ध काल में अपनी सेना से राजा की सहायता करते थे। इन सब बातों में

लिखित नियमों का इतना बन्धन नहीं था जितना रुढ़ि और परम्परागत भावनाओं का । तो हमने देखा कि उस युग में यूरोप में राजा भूमि का सम्पूर्ण स्वामी माना जाता था और भारत में भूमि पर सम्पूर्ण स्वामित्व किसी का नहीं था—जब तक किसान उचित लगान राजा को देता रहता था तब तक वह उस भूमि का स्वामी था और उसको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता था ।

चीन में सब भूमि किसानों में विभक्त थी और अपनी अपनी भूमि पर किसान पूर्ण सत्ताधारी थे । उस पर किसी भी सरदार, शासक या राजा का दखल नहीं था, जैसे धार्मिक भावना में राजा सबसब भूमि का स्वामी समझा जाता था । हर एक प्रदेश या गांव में कुछ भूमि राज्य की अपनी स्वतंत्र भूमि समझी जाती थी और उस भूमि की तमाम उपज राजाओं के पास जाती थी । उस नियुक्त भूमि पर उस गांव या प्रदेश के लोगों को ही खेती करनी पड़ती थी और उनकी तमाम उपज राजा को या शासक को समलवा देनी पड़ती थी ।

यह तो मध्य युग में, यूरोप में समाज के धार्मिक संगठन की रूप रेखा हुई—जिसकी तुलना उस जमाने के और देशों के धार्मिक संगठन से भी की गई है ।

सामन्तवाद का सांस्कृतिक पहलू

सामन्तवाद का इस धार्मिक पहलू के प्रतिरिक्त एक और पहलू भी था जिसे हम सांस्कृतिक पहलू कह सकते हैं । समाज में दो वर्ग तो ही हो गये थे—एक सामन्त और दूसरा सर्फ वर्ग । यह भी सत्य है कि सर्फ वर्ग एक शोषित वर्ग था, किन्तु उस युग में सर्फ वर्ग के लोगों की इस विचार और भावना ने सभी तक परेशान नहीं किया था कि सामन्त लोग उन्हें बुरा रहे हैं, उन्हें उत्पीड़ित कर रहे हैं, अतएव सर्फ लोगों में यह स्थान भी नहीं था कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए बल्कि दोनों वर्ग के लोगों में परस्पर अविरोध का ये ही भाव था और धीरे धीरे वे ही विश्वास करने लगे थे कि जिस प्रकार का भी संगठन है उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है । लोग धर्म और ईश्वर में एक सरल विश्वास के सहारे रहते थे ।

स्वयं सामन्त वर्ग में कुछ विशेष सत्कारों का विकास हो रहा था । सामन्त लोगों के बड़े बड़े अच्छे २ बिले होते थे और जन्ही जिलों में वे अच्छे महल और मकान बनवाने लग गये थे । उनके खाने पीने, वस्त्र परिधान, रहन सहन, उनके घराने की स्त्रियों को किस तरह से बाहर निकलना चाहिये, किस ठाठ से गिरजा में प्रार्थना करने के लिये जाना चाहिये इत्यादि बातों के कुछ निश्चित नियम थे धीरे धीरे अपने आप ही विकसित हो गये थे । सामन्त लोग सैनिक रखते थे, नौकर चाकर रखते थे, रक्षादल रखते थे इत्यादि । सामन्त का प्रमुख सैनिक या रक्षक नाइट (Knight) कहलाता था । नाइटों में अपने स्वामी के प्रति सत्कारयुक्त शुद्ध स्वामी-भक्ति और

आत्म-त्याग की भावना होती थी। इन नाइट लोगो के बड़े बड़े खेल (Tournaments) होते थे जिनमें साहसी कार्यों का प्रदर्शन होता था और सचमुच ऐसा होता था कि नाइट लोग किसी सुन्दर स्त्री की प्रशंसा भावना से प्रेरित और अनुप्राणित हो जीवन में कुछ अनोखा बोरतापूर्ण और रोमाञ्चकारी काम कर जाते थे।

मध्य युग के इस प्रेम, साहस और सम्मान व स्त्री के प्रति घादर और उसके लिए त्याग की भावना, इन सब गुणों को एक शब्द चिवेलरी (Chivalry) से निर्देशित किया गया है। सामन्त वर्ग में चिवेलरी की भावना, मध्य युग की एक विशेषता थी। उस युग के साहित्य में हमें इस भावना के सुन्दर दर्शन होते हैं। यह भाव कि वह आनन्द नहीं जो सम्मान से नहीं आता और वह सम्मान नहीं जो प्रेम का प्रतिफल न हो, उस युग के काव्य में एक अन्तर्धारा की तरह प्रवाहित रहता है। उस युग के साहित्य में जो दूसरी मुख्य धारा प्रवाहित है वह है ईसाई धर्म की भावना। जैसा हमने प्रारम्भ में कहा था, सामन्ती संस्कृति और धार्मिक भावना ही इस युग के जीवन के आधार हैं। समस्त यूरोप में लोगो के मनोरंजन के लिये और साथ ही साथ इस उद्देश्य से कि मनोरंजन के द्वारा उनको धार्मिक शिक्षा मिले, अनेक नाटक लेने लगा करते थे। वे वास्तव में नाटक नहीं थे किन्तु इन्हें साहित्यिक नाटको का प्रारम्भिक रूप कह सकते हैं। इन सब का विषय होता था ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क ईसाई सन्तों की जीवनिया इत्यादि। इसके प्रति-रिक्त स्वयं अपने प्रतिमापूर्ण ब्यक्तित्व की छाप लिये हुए यूरोप में दो महाद्व द्वि प्रगट हुए जिनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला इटली का (जहाँ का साहित्य उस युग में सर्वाधिक समुन्नत था) महाकवि दांते (१२६५-१३२१ ई.) जो अपने जीवन के प्रारम्भ काल में बिट्टिम नामक सुन्दर लड़की के प्रेम में मग्न हुआ था और फिर उसी से प्राविर्भूत होकर जिसने हमारे लिए वह सुन्दर काव्य "दीवाइनी कोमेदिया" प्रस्तुत किया जिसमें गाई है उसने अपनी कहानी, कि किस प्रकार वह जो अपने जीवन में बिट्टिम नहीं पा सका था 'स्वर्गलोक' (मावलोक) में उस सौंदर्यमयी देवी के दर्शन कर सका, प्रेम की उस शक्ति से जिस पर आधारित है सूर्य और नक्षत्र लोकों की गति भी। छापेखानों के प्रचलन के पहिले इस काव्य की ६०० हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार हो चुकी थीं और मिश्र मिश्र यूरोपीय देशों में प्रसारित हो चुकी थी। दूसरा इंग्लैंड का महाकवि चॉसर (१३४०-१४११ ई०) जिसने स्वतन्त्र या म्यात्र उस युग के प्रसिद्ध इटालियन नैतिक बोंकेकचो की सत्तार प्रसिद्ध गद्य कहानी की पुस्तक 'डेकामरीन' से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध काव्य "कण्टरबरी टेल्स" की रचना की, जो काव्य उस समय के मिश्र मिश्र पेशेवाले साधारण जन, नाइट, धक्कीवाला, पादरी, हलकारा देने वाला, बाप की स्त्री के जीवन की मधुर भाँकी हमको देता है और जिससे हमको आभास मिलता है कि कितने मिश्र मिश्र रंगों में रंगी हुई है मानव जीवन की यह कहानी।

मध्य युग में ईसाई धर्म और जीवन पर उसका प्रभाव ईसाई धर्म का प्रसार

उत्तर प्रदेशों से जो नोटिक लोग भाये थे वे सब भूतिपूजक और

बहुदेववादों थे। उनका धर्म एक बहुत ही प्रारम्भिक विस्म का धर्म था। इजराइल से निकल कर ईसाई धर्म प्रचारक सर्वत्र फैल गये। रोमन सम्राट एब साम्राज्य के लोग तो चौथी शताब्दी में ही ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे—यह धर्म वहाँ के समस्त समाज में पैठ गया था और इस धर्म के चारों ओर परम्परायें भी बन गई थी। साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से जो अर्ध सभ्य लोग आये, उनमें अब इस धर्म का प्रचार होने लगा, कहीं-कहीं तो जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया जाने लगा।

रोम के प्रथम पोप गिगोरी ने सत भागसठाइन को इंग्लैंड भेजा—वहाँ के असभ्य लोगों को सभ्य ईसाई बनाने के लिए। लगभग छठी शताब्दी के अन्तिम वर्षों को यह बात है। धीरे-धीरे वहाँ के सभी एंग्लो सेक्सन लोग ईसाई बन गये और कैंटरबरी में उनका सबसे बड़ा गिरजा बना। पादरी मिश्रणों के रहने के लिए कई धर्म मठ भी बने। चारों ओर तो प्रशिक्षा और भ्रष्टान का साम्राज्य था किन्तु इन मठों में शिक्षा और अध्ययन के संस्कार जन्मने लगे थे। मठों में बड़े-बड़े विद्वान् अध्ययनशील और मध्यवर्गीय मिश्रण पैदा होने लगे थे। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध मिश्रण विद्वान हुआ बेनरेबल पीड (६७३-७३५ ई.)। उसने एक महान् पुस्तक लिखी—इंग्लैंड में ईसाई पादरियों का इतिहास। इस पुस्तक में उसने तमाम सन् और तारीख ईसा के जन्म दिन के समय की गणना करके सजाई थी। इस पुस्तक का यूरोप में खूब प्रचार हुआ था और सभी से इंग्लैंड और समस्त यूरोप में ई. सन् की प्रणाली चली जो आज भी प्रचलित है।

सातवीं और आठवीं शताब्दियों में ज्योटोनिक और स्लव लोगों को ईसाई बनाने का काम खूब जोरी से चला। शार्लमन महान् जो पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक था एक के बाद दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करता गया और सब लोगों को अपनी तलवार के बल से ईसाई बनाता गया—यहाँ तक कि धीरे-धीरे बहुत ही साहसी और लड़ाकू वेनिस और बार्किंग लोग भी ईसाई बन गये।

छठी शताब्दी से मग्यर जाति के भगोल लोग मध्य एशिया से आकर धीरे-धीरे उस प्रांत में बसने लगे थे जो आज हंगरी कहलाता है। ये लोग भी एक हजार ई. तक सब ईसाई बन गये थे। इसी तरह ये तुर्क लोग जो धीरे-धीरे बल्गेरिया में बस रहे थे, किन्तु जो नोडिक स्लव लोगों के साथ घुल मिल गये थे और जिनके राजा कोरिथ (८२९-८८४ ई.) के दरबार में धर्म साम्राज्य के कई मुसलमान राजदूत आये थे, जो स्वयं एक बार मुसलमान बनने की सोच रहा था, वह भी ईसाई मत के प्रभाव में आया और उसने अपने प्रापकों और अपने राज्य के सब लोगों को ईसाई धर्म के सामने समर्पित कर दिया।

हिन्दू और बौद्ध धर्मों का मुख्य क्षेत्र पूर्व में ही था यथा भारत, पूर्वीय द्वीप समूह और चीन। ये लोग यूरोपीय देशों के निकट सम्पर्क में नहीं आये थे। इस्लाम धर्म जिसकी स्थापना सातवीं शताब्दी में हुई थी वह धर्म विजेताओं के साथ आठवीं शताब्दी में स्पेन तक पहुँच चुका था और सम्भव

है कि स्पेन के आगे बढ़ता हुआ वह समस्त यूरोप में भी फैल जाता। किन्तु बाद होगा कि सन ७३२ ई. में, यूरोप में नव स्थापित फ्रेन्चिस राज्य के शासक चार्ल्स मार्टल ने उनको इस के मैदान में हराया था और तभी से उनका आगे बढ़ना सर्वथा रुक गया था। इसलिए बहुत सम्भावनायें होती हुए भी यूरोप में इस्लाम के पैर नहीं जम पाये। इस प्रकार हमने देखा कि मध्य युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में यूरोप में प्रायः सभी लोग आदिम पैगम धर्म को भूलकर ईसाई धर्म गये थे। उनमें ईसाई धर्म के तस्कार, ईसाई धर्म की भावनायें धीरे धीरे स्थापित हो गई थीं। ईसाई धर्म का तस्कार उनके जीवन और भावनाओं में इतना जम गया था कि १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब इजराइल में यक्षसलम की पवित्र गिरजा ओ उस समय मुसलमानों के हाथ में थी जीतने का प्रश्न चला, उस समय मुसलमानों से धर्म युद्ध करने के लिए समस्त यूरोप के ईसाइयों में एक स्फूर्ति तो पैदा हो गई और सब एक विशाल संगठन बनाकर धर्म युद्धों में जुट पड़े। यूरोप के इतिहास में यह पहिला अवसर था जब साधारण जन एक भावना और एक विचार से प्रेरित होकर, एक सूत्रीय संगठन में बंधे हो और कोई आयोजित कार्य करने में जुटे हो। यूरोप में ही नहीं किन्तु स्यात् समस्त मानव इतिहास में यह पहिला अवसर था जब साधारण जन ने स्वयं अपना एक संगठन बनाकर कुछ कार्य किया।

रोम के पोप का महत्त्व

यूरोप के मध्य युग के इतिहास में पोप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि साधारण जन के सरल विश्वास के आधार पर उसकी शक्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि मानो वह सब लोगों की आत्माओं का अधिनायक हो। पोप की शक्ति का दूसरा आधार या सब गिरजाओं का एक मध्य भूत-प्रान्तीय और जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है एक धर्मराष्ट्रीय संगठन। समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप गिरजाओं के संगठन के लिए, प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्त में सबसे बड़ा धार्मिक पादरी धर्मविशेष हाता था—प्रान्त जिनो में विभाजित थे, जिने [Dioceses] का सबसे बड़ा पादरी विशेष होता था। जिले गाँवों [Parishes] में विभक्त थे, जहाँ साधारण पादरी गाँव के गिरजा में लोगों के धार्मिक जीवन का संचालन करता था। गाँवों में प्रायः गिरजा ही एक पवरी इमारत होती थी और गाँव का पादरी बौद्धा बहुत शिक्षित व्यक्ति—अथवा मोठो तक पढ़के भवन और शिक्षित व्यक्ति का मिश्रण रहित था। पहिले तो यरुशलम, रोम, कोन्स्टेन्टिनोपल इत्यादि प्रमुख गिरजाओं के विशेष पद में प्रायः बराबर माने जाते थे, फिर यरुशलम और कोन्स्टेन्टिनोपल के विशेष भपने को सबसे बड़ा सम्भते थे किन्तु धीरे धीरे रोमो में यह विश्वास फैल गया था कि ईसाई धर्म का प्रथम सात पीतर ही रोम का सर्वप्रथम विशेष था और उसकी प्रस्थिता जिनके अक्षेप रोम में थे, जमत्कारिक काम कर सकती थी—जैसे अर्थो का गुमता कर देना, बौद्धियों को स्वस्था कर देना इत्यादि, और यह जमत्कारिक काम करवाना रोम के विशेष के हाथ में था। ऐसी परिस्थितियों

में सन् ५६० ई. में उच्च धर्म का एक धार्मिक व्यक्ति जिसका नाम गिगोरी था, रोम का पादरी निर्वाचित हुआ, उसे समस्त गिर्जाओं का प्रतिपति घोषित किया गया और वह पोप कहलाया। ईसाई धर्म में यह पहिला पोप था—जिसकी परम्परा आज भी रोम में चली आ रही है और जो अपने निवास स्थान वेटिकन पैलेस से रोमन कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक नेतृत्व करता रहता है। गिगोरी जब पोप बना तब उसके पास अपनी स्वयं की काफी लम्बी-घोड़ी भूमि थी और इटली में उसका काफी प्रभाव था। धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे पोप आने लगे और पोप लोगों के धन, जायदाद और प्रभाव क्षेत्र में विस्तार होने लगा,—पूर्वीय रोमन साम्राज्य को छोड़कर समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप के लोगों पर, गिर्जाओं और पादरियों पर तो पोप का धार्मिक प्रभाव था ही किन्तु धीरे-धीरे राजनैतिक शक्ति भी पोप में केन्द्रित होने लगी और उसका राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा।

ईसामसीह के इन वाक्यों से कि समस्त संसार में ईश्वरीय राज्य हो, प्रजेत पादरी और सर्वोपरि पोप यह विचार मन में लाने लगे थे कि सारे संसार में ईसाई धर्म का प्रचार हो और लोग एक राज्य के सूत्र में बंध जायें। विशाल रोमन साम्राज्य, जिसकी स्मृति अभी बनी हुई थी, की कल्पना करके वे लोग भी एक धर्म साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ऐसा अवसर आया भी। यह याद होगा कि सन् ८०० ई० में पोप लिओ तृतीय ने चार्लमैन महान् को गिर्जा में राज-मुकुट से अभूषित किया था और यह घोषित किया था कि वह पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट है (रोम नाम की महानता अभी आ रही थी; इसलिए इस साम्राज्य का नाम रोमन रखा गया)। पवित्र रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। पोप गिगोरी सप्तम (१०७३-१०८३ ई.) के समय में प्रारम्भ होकर, जिसने गिर्जा, पादरियों इत्यादि के संगठन में अनुपम व्यवस्था और अनुशासन स्थापित किया, लगभग डेढ़ शताब्दी तक पोप और गिर्जा की शक्ति में खूब बढ़ि हुई। पोप लोग अपने यह अधिकार मानते थे और बहुत प्रज्ञी तक शासकों की यह अधिकार मान्य भी था कि वे प्रार्थना पोप ही राजाओं की राज्य करने का अधिकार देते हैं और वे ही उनको शासनाब्ध करते हैं। जो राजा या शासक पोप और धर्म की अनुमति के अनुकूल नहीं बसता था उसका वे समस्त समान द्वारा बहिष्कार करवा सकते थे। पोप की सत्ता सर्वमान्य थी।

ईश्वरीय राज्य की सम्भावना जो प्राप्त न की जा सकी

इतनी भट्ट अद्धा लोगों की पोप और गिर्जा थी, इतना स्वाभाविक उनका विश्वास था, इतनी जबरदस्त सत्ता पोप और गिर्जा में निहित थी। जन-जन अपने कल्याण के लिये उनकी ओर तावता था। ईसाई धर्म, पोप और गिर्जा को एक स्वर्ण अवसर मिला था कि वे सचमुच एक ईश्वरीय साम्राज्य इस दुनिया में स्थापित कर लेते, एक ऐसा साम्राज्य जिसके सब सदस्य बिना किसी भेद भाव के एक आतृत्व भावना से अनुप्राणित हो और सद्भावनापूर्ण वातावरण में लोगों का सहज मानवीय और नैतिक विकास होता चले। किन्तु धर्म, गिर्जा और पोप ने इस मौके को खो दिया; सामान्य

धन तो संग्रार था उठने को किन्तु 'धर्म' (गिर्जा और पोप) ने ही उसको गिरा दिया। इस चिन्ता क बजाय कि जन जन की धार्मिक भावना और थढ़ा के सहारे उनको आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करे और उनका कल्याण चाहे पोप यह चिन्ता करने लगा कि किसी तरह उसकी सत्ता और भी बड़े, कि कसी तरह वह, न कि राजकीय सम्राट साम्राज्य का संचालन करे। ठीक है कभी-कभी प्रतिमाधान पोप या पादरी सत्तारूढ़ होते थे और वे ईश्वरीय राज्य का आदेश अपने सामने रखते थे, ऐसी भावना समस्त ईसाई दुनिया में प्रसारित करने का प्रयत्न भी करते थे किन्तु ऐसा बहुत कम होता था। वस्तुतः तो पोप प्रजाजनों के मन और हृदय में अपना स्थान बनाने की बजाय उनको भयानुर करके उन पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लग गये थे। जो कोई भी जन पोप और पादरियों के विचार और इच्छा के जरा भी प्रतिकूल होता उसको वे जला कर भस्म करवा देते थे। उन्होंने अपनी स्थिति राजकीय शासनकर्ताओं जैसी बना ली थी। जगह जगह पर बड़े पादरियों के आधीन न्यायालय और जेलखाने थे, जिन सब के ऊपर रोम में पोप का प्रधान न्यायालय था। पोप ने सब जगह एक प्रकार का कर लगा रखा था जिसे टाइप कहते थे, जिसका आशय था कि मूमि की उपज का दसवा हिस्सा गिर्जा में जमा करवाया जाना चाहिए। पोप ने यह भी अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह चाहे जिसको विशेष नियमों या अनुशासन के पालन से मुक्त करदे जिसका यह अर्थ था कि वे पादरी जो पोप के भिन और सम्बन्धी होते थे विवाह करते एवं मूमि और धन संग्रह करने की आज्ञा या लेते थे जो उचित नहीं था। पोप ने लोगों पर यह विश्वास जमाया कि जो कि वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए उसमें वह समता है कि वह किसी भी पापी या दुष्कर्मी को क्षमापत्र देकर नर्क की यातनायें भोगने से बचा सकता है। लोगों से अतुल धनराशि लेकर पोप ने ऐसे क्षमापत्र बेचना प्रारम्भ कर दिया था। उसने अपनी महिमाम्यता यहां तक बढ़ा ली थी कि वह किसी को भी ईसाई मत विरोधी एवं नास्तिक घोषित करके सूखी पर चढ़वा सकता था। इस अधिकार के फलस्वरूप यूरोप में तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियों में बहुत ही भयानकीय और क्रूर घटनायें घटित हुईं। जहां वही भी देखो यूरोप में सैकड़ों जगह सैकड़ों आदर्मियों को जलाया जा रहा है और नृशंखता से मारा जा रहा है और उनका अपराध केवल यही कि वे पोप की सत्ता के विरुद्ध कुछ बोलते होंगे, पोप की सत्ता का आदर नहीं करते होंगे।

प्रतिक्रिया हुई। धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लग गये कि गिर्जा और पोप तो धर्म, जायदाद और राजनैतिक सत्ता के द्वन्द के छेन बनते जा रहे हैं। पोप तथा गिर्जाओं के प्रति राजाओं तथा साधारणजन के हृदय पर कई शताब्दियों से जो एक सरल और विश्वासमूलक आधिपत्य जमा हुआ था वह खिसकने लगा। इसका प्रथम संकेत मिला पवित्र रोमन साम्राज्य के फ्रेडरिक द्वितीय के राज्य काल में, जब उसने पोप को एक खुला पत्र लिखा कि यह महत्वाकांक्षा कि वह धर्म और राज्य दोनों का अधिपति बना रहे अनुचित है, और यह कि ससारी (भीतिक) राज्य के क्षेत्र में पोप का अधिकार न होकर राजा का ही अधिकार होगा। सम्राट फ्रेडरिक ने यूरोप के अन्य राजाओं

को यह भी आभास करवाया कि राज्य के क्षेत्र में पोप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। पोप के प्रति धीरे-धीरे अवज्ञा और रोष की भावना यहां तक फैली कि सन् १३०२ ई. में फ्रांस के राजा ने अपने सामन्तों और साधारणजनों की अनुमति से स्वयं पोप को उसके महल में जाकर गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकार मध्य युग में ही जो एक धर्म प्रधान युग था पोप की पोपडम के विरुद्ध आवाज उठाने लग गई थी। मध्य युग के बाद पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार के युग में और तदनन्तर अनेक राजनीतिक विचारधारकों के उद्भव होने से धीरे-धीरे स्वभावतः ही यह बात मानी जाने लगी थी और स्पष्ट हो गई थी कि गिरजा, पोप और धर्म (बाह्य धर्म) का राज्य और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु इस स्पष्ट बात को भी मान्यता मिलने में यूरोप में कई शताब्दियां लग गई थी।

मध्य युग की सन्त परम्परा

ऊपर निर्वाचो के संगठन, पोप लोगों के अधिकार और सत्ता कोलुप्तता इत्यादि की जो बातें लिखी गई हैं उनसे यह धारणा नहीं बूझनी चाहिये कि ये ही बातें उस युग की भावनाओं की परिष्पादक हैं। इन सब ऊपरी बातों के परे, राजाओं और पोप लोगों की महत्वाकांक्षाओं के परे अनेक साधारण जन और गांव के पादरी ऐसे थे जिनकी आत्मा और हृदय को सचमुच ईसा की आत्मा और मानना प्रेरित करती थी। उनका जीवन सरल और प्रेममय था। इसके अतिरिक्त कई सच्चे सन्त लोगों का उस युग में आविर्भाव हुआ था। इन सन्त लोगों ने धर्म ईश्वर के परे सरल धार्मिक सेवामय जीवन व्यतीत करने के लिए कई विहारों की स्थापना की थी। ऐसा एक सन्त था बेनेडिक्ट (४८०-५४४ ई.) जिसने रोम से लगभग पचास मील दूर एक निर्जन स्थान में कई वर्षों तक समाज और सत्ता से दूर एक सरल और तपस्यामय जीवन व्यतीत किया था। तदनन्तर इसने मानव समाज में आकर अनेक विहारों की स्थापना की। इन विहारों में ब्रह्मचारी (ईसाई भिक्षुक) त्याग, निषम पालन और ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके अपना शेष जीवन आत्मा-कल्याणार्थ ईश्वर की आराधना में बिताते थे।

एक दूसरे सन्त हुए जिनका नाम कैथियोडोरस (४६०-५८५ ई०) था। इसने अपने विहारों में अनेक अनुयायियों को यही मुख्य आदेश दिया कि वे प्राचीन साहित्य का संग्रह करें, उसकी रक्षा करें एवं सत्य धार्मिक साहित्य की हस्तलिखित प्रतिष्ठा बनायें जिससे कि लोगों में धर्म और ज्ञान का प्रसार हो। इन्हीं लोगों के प्रयास से कई विद्यालयों की स्थापना हुई; जो धीरे-धीरे विकसित होकर मध्ययुग के विश्वविद्यालय बन गये थे। एक और सन्त हुए, असाइसी के सन्त फ्रांसिस (११८१-१२२६ ई.)। इस सन्त के अनुयायी भिक्षुओं ने जो फायर कहलाते थे, पीड़ित बीमार जनों की, मुख्यतया कोंदियों की प्रेममय सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने की अपूर्व सराहनीय प्रथा चलाई थी। इन फायर लोगों का जीवन वास्तव में त्यागमय, सेवामय तथा दिव्य होता था। यदि पोप की नमरी में और निर्वाचो के संगठन में धर्म के बाह्य रूप की चकाचौंध, ठठ और ऐश्वर्य के दर्शन होते थे तो इन भिक्षुओं

और फायर लोगो के जीवन में, मावो के पादरियों के जीवन में और इन मिथुना यंत्रों में धर्म की आत्मा के दर्शन होते थे। उस युग में लोगों में जो ब्रह्म की सच्ची धार्मिक भावना, शान्ति और ज्ञान की आभा थी वह इन्हीं लोगों की वजह से और यदि वही उन युगों में साहित्य और कला की रक्षा हुई और उसका विकास हुआ और शिक्षा का प्रसार हुआ तो वह भी इन्हीं लोगों के प्रयास से। मध्य युग में इन सन्त लोगों की एक सम्बन्धी परम्परा और गौरवपूर्ण गाथा है। ये सब ईश्वर के अनन्य भक्त थे। इनका ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान अनुभूत्यात्मक था, धर्म पोषी से सीखा हुआ नहीं। चिन्तन, चित्-शुद्धि, भाव-योग (भक्ति) के द्वारा इन्होंने परमात्मतत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी—धरने हृदय में ईश्वर के दर्शन पाए थे। कुछ प्रसिद्ध सन्तों के नाम दिए जाते हैं। इटली में हुए—सन्त ओगस्टीन (३५४ से ४३० ई.) जिसकी रहस्यवादी अनुभूति बहुत गहरी थी और जिसकी साहित्यिक कृति 'कन्फेशनस्' (आत्म-स्वीकारोक्ति) विश्व विख्यात है, सन्त अगस्तिन (१०३३-११०६ ई.), सन्त थोमस अक्वीनस (१२२५-१२७४) जो रहस्यवादी होने के साथ साथ भारत के शंकराचार्य की तरह महात्मा दार्शनिक भी थे, नीदरलैंड प्रदेश में हुए—जोहन रुईस ब्रोक (१२६९-१३८१ ई.) जिनकी गिनती विश्व के महानतम रहस्यवादी सन्तों में होती है, जर्मनी में हुए मि० ईकहार्ट (१२७० से १३२७ ई.)—इनकी गणना भी विश्व के महानतम रहस्यवादियों में होती है। इन्हीं के विचारों और अनुभूतियों से जर्मन दर्शन की शुरुआत गानी जाती है, इंग्लैंड में हुए वाल्टर हिल्टन (१३६६ ई.) एव रिचर्ड शेल ग्राफ हेमपोल (१३००-१३४६ ई०) जो सन्त होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। स्त्री भक्त, कवयित्री और सन्त भी हुए। भक्तों में जर्मनी की सन्त गर्टेकड महान (१२५६-१३११ ई.), इटली की सन्त कैथेरिन ऑफ सियाना (१३४७-१३८७ ई.) एव सन्त कैथेरिन ऑफ बोलागना (१४१३ से १४६३ ई.), फ्रांस की सन्त जोन ऑफ आर्क (१४१२-१४३१ ई.) जो देवी प्रेरणा से इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ी थी। कवयित्रियों में जर्मनी की मैटहिल्ड ऑफ रीकडलबर्ग (१२१२-१२६६ ई.) एव इंग्लैंड की लेडी वूलियन ऑफ नीरविच जिसकी कृति 'रिवेलेशनस् ऑफ दिवाइन लव' मध्य युग के साहित्य की एक अनुपम देन है।

इन सन्तों के शब्द आज भी उन सबको जो चेतना का उच्चर स्तर को छू लेना चाहते हैं प्रेरणा दे रहे हैं।

ज्ञान विज्ञान की स्थिति

मध्य युग धार्मिक विश्वास और धर्म का युग था, बुद्धिवाद का नहीं। परन्तु इस युग में ज्ञान विज्ञान की परम्परा का इतना महत्व नहीं जितना धर्म और परलोक की भावना का। फिर भी ऐसा नहीं कि ज्ञान विज्ञान की गति बिल्कुल अवृद्ध रही हो। गिर्जाओं में एव ईसाई मिथुनों के विहारों में विद्याओं का अध्ययन चलता रहता था, अनेक विद्या-श्रमी जन ज्ञान का विस्तार भी करते रहते थे। पादरियों की प्रेरणा से गिर्जाओं से सम्बन्धित विद्यालयों के उपरान्त यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना १२ वीं-

१३वीं शताब्दियों में हुई थी—१५५८ ई. में इटली के वोलोगना विश्व-विद्यालय की; १२५३ ई. में सोरबोन (पेरिस) विश्वविद्यालय की एवं १२वीं ही शताब्दी में इंग्लैंड के प्राचीनतम विश्वविद्यालय ओक्सफोर्ड की; १२९० ई. में बेन्जिज की। १५०० ई. तक यूरोप में ७६ विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

मध्य-युगीय यूरोप में विज्ञान की हलचल प्रारम्भ होने का श्रेय दिया जाता है अरबी विद्वानों को सिसली के शासक फ्रेडरिक द्वितीय, स्पेन के शासक एलफोन्सा—(१२२१—१२८४ ई.) की संरक्षता में अनेक अरबी ग्रन्थों के लैटिन तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किये गये। कई विद्वान अरबी विज्ञान के सम्पर्क में रहकर विज्ञान के अध्ययन में और उसकी खोज में लगे हुये थे। इसी के फलस्वरूप इंग्लैंड के प्रसिद्ध ईसाई मिशु रॉजर बेकन (१२१४—१२९४ ई.) और इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो दाविन्ची (१४५२—१५१९ ई.) लेखक या कलाकार होते हुए भी वैज्ञानिक खोजों में लगन हुए।

यूरोप में मध्य युग के निम्न आविष्कार हुए : १. घोड़े के लोहे की नाल लगाते जा आविष्कार (इसके पहले रोमन लोग चमड़े की नाल लगाते थे इसलिये न तो वे अधिक बोझ ढो सकते थे और न पक्की सड़को पर अधिक काम में लाये जा सकते थे—मारी बोझ मानव द्वारा ढोया जाता था)। २. पत्तवार का आविष्कार (इसके पहले रोमन जहाज ढाँडों के सहारे खिये जाते थे)। ३. १५८८ ई. में इंग्लैंड में जहाजों के चलाने में मानव शक्ति की जगह वायु-शक्ति का प्रयोग हुआ। यह प्रयोग सबसे पहले स्पेन के जहाजी बेड़ों में हुआ। इसके पूर्व प्रायः मानव मजदूर जहाज से जहाज चलाते थे। ४. यांत्रिक घड़ी का आविष्कार अथवा युग में निश्चित रूप से एक ईसाई मठ में हुआ। ५. यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के अन्तिम वर्षों में मोसेली नदी के किनारे बनायी गयी पहली पनचक्की का नाम आता है। हवा पक्की भी अथवा युग का आविष्कारों में से है। १७वीं शदी आते आते हम यूरोप के विभिन्न स्थानों में हवा चक्की का दस्तगाल देखते हैं। रोमन काल में चक्कियां गुलामी या गदहों द्वारा चलाई जाती थी।

सन् १२८५ ई. में आली के पश्चिम का आविष्कार अलबर्गेटर-द-सीना ने किया। सन् १३७० ई. के लगभग वायन, वास्टर, घुम्यक और गूदण की बल्लायें चीन से यूरोप में मंगोल लोगों द्वारा लाई गईं। १५वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई गुदणालय यूरोप में खुल गये। इंग्लैंड में सर्वप्रथम आयातना सन् १४५५ ई. में हुआ। पुनर्जागृति काल में विज्ञान भी जीता गए, गिरे तो पड़े और सभी से चमत्कारिक आविष्कार होने लगे।

मध्य युग में व्यापार और यातायात

व्यापार की स्थिति और व्यापारिक मार्गों की सुविधाएँ सभी प्रदेशों में एक ही नहीं थीं। गन्धारण और पर्यटनना बहुत था सन् ११ ई. के मध्य युग में यातायात बहुत बढ़ित और सीमा था। मनुष्य को स्पष्ट है कि बिना पशु या प्रादमी की शक्ति के जिन भी प्रकार की भौतिक शक्ति

जैसे बोझला रेंटोल दिजली इत्यादि से गाड़ियों को चलाने की तो उस युग में कल्पना ही नहीं हो सकती थी। रोमन काल में जो सड़कें बननी थी उन्हीं सड़कों पर आवागमन होता रहता था। ऐसा भी अनुमान है कि मध्य युग में न तो नई सड़कों का निर्माण हुआ और न पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई। लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर या बैलगाड़ियों और घोड़ागाड़ियों में यात्रा करते थे। व्यापारिक माल मुख्यतः खच्चरों पर लदकर इधर-उधर जाया करता था। जहाँ कहीं भी नदियाँ होती थी उनमें सरलता से नावों द्वारा माल का यातायात होता था। सामुद्रिक किनारों पर जहाज चलते रहते थे। सब प्रदेशों के बन्दरगाह एक दूसरे से सम्बन्धित थे। उदाहरण स्वरूप मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, इजराइल में टायर, पूर्विय रोमन साम्राज्य में कोन्स्टेन्टिनोपल, इटली में नेपल्स, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस, स्पेन में केडिज़, फ्रांस में बोर्दो, इंग्लैंड में लन्दन इत्यादि ये सब बन्दरगाह एक दूसरे से जहाजों द्वारा जुड़े हुये थे। मुख्य व्यापार की वस्तुयें ये थी—इंग्लैंड में ऊन, टीन, लोहा, स्कैन्डिनेविया में लकड़ी, डेनमार्क में दूध, मक्खन, पूर्विय प्रदेशों में जैसे इजराइल सीरिया इत्यादी में गन्नीचे और उससे भी पूर्विय प्रदेशों में जवाहरात और मोती इटली में जैतून, जैतून का तेल इत्यादी, फ्रांस में चादी शक्कर, शराब इत्यादि वस्तुओं का व्यापार होता था। आवागमन बहुत सुरक्षित नहीं था, मार्गों में लुटमार का डर रहता था इसलिये यात्रियों के साथ रक्षक दल चला करते थे। पूर्विय भाग में अलेक्जेंड्रिया और कोन्स्टेन्टिनोपल में पूर्विय देशों से व्यापारिक वस्तुयें जैसे जवाहरात, रेशम, हाथी दात, गन्नीचे मलमल, मसाले और मिठाइयाँ एकत्र होती थी और वही से यूरोपीय देशों में वितरित होती थी। यूरोप के देशों में उस समय तक कई नगर बस चुके थे, मेलें मरा करते थे जहाँ पर व्यापारिक सेन देन होता था। व्यापार के लिए चादी और सोने की मुद्रायें प्रचलित थी। ऐसा अनुमान है कि बाद में यहूदी लोगों ने हुण्डियों का भी प्रचलन कर दिया था। धीरे धीरे जो नगर बस रहे थे उनमें हस्त-कला-कौशल का काम होने लगा था जैसे बेल्जियम के ब्रूक्स एव ग्रेट नगर में तलवार, ढाल, तीर-कमान इत्यादि बनते थे। फ्लण्डर्स नगर में सुन्दर ऊनी कपड़े बनते थे और कई नगरों में सूती कपड़े बुने और रंगे जाते थे। धीरे-धीरे नगर में रहने वाले व्यापारियों और हस्त कला कौशल का काम में लगे हुए कारीगरों (शिल्पियों) का महत्व बढ़ रहा था, नगरों में उनके सघ (Guilds) स्थापित थे एवं व्यापारिक लोग भी अपने स्वतन्त्र सघ बना रहे थे। सघों की वजह से नगर जीवन और नागरिक लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन सुसंगठित था। ये सघ भारत के शिल्पियों एवं व्यापारियों को “नगर सस्यामों” के समान थे जो भारत में प्राचीन युग में संगठित थे। उस काल में अनेक सामाजिक काम जो आज राज्य करता है नगर सस्यामों द्वारा करवायी थीं। धीरे-धीरे व्यापारियों के पास खूब धन संग्रहित होने लगा था—उनका महत्व और उनकी शक्ति भी बढ़ने लगी थी। ज्यों ज्यों व्यापार में अभिवृद्धि हुई वैकों की एवं साख प्रणाली की भी स्थापना हो गई। १४ वीं शती तक इटली में लोम्बार्डी में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग की स्थापना हो चुकी थी। इटली के वेनिस और जिनोवा नगरों में भी बैंक खुल गए थे—इनके सस्यापक बड़े-बड़े व्यापारिक धनी कुटुम्ब थे। इनका प्रभाव यहाँ तक

बढ़ गया था कि शासकों को भी धन के लिए इन व्यापारियों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। पश्चिमी यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस में ११ वीं से १५ वीं शताब्दी तक, 'गोथिक भवन निर्माण' रीति के, विशालता, ऊँची-ऊँची मीनारें सब कई-कई मेहराब जिसकी विशेषतायें होती थी, अनेक सुन्दर और मध्य गिर्जा बने। इटली और स्पेन में भी इसी प्रकार के अनेक भवन बने। इनमें पहिले तो गिर्जाओं का स्थापना लयता था—तदनन्तर राजा और व्यापारिक लोग भी इनमें खर्चा करने लगे थे। अद्भुत यह एक भावना थी जिससे प्रेरित होकर विनाश घन राशि, ऐसे धार्मिक भवन बनाने में सहर्ष व्यय कर दी जाती थी। १४ वीं १५वीं शताब्दियों में गोथिक रीति के अनुसार ही यूरोप के प्रायः सभी नगरों में मध्य-पास्तिका-भवन बने। इन भवनों को सुन्दर बनाने में प्रत्येक नगर गौरव को अनुभूति करता था। उस जमाने में ये भवन सब भी मध्य-पास्तिकाओं के बराबर या कम होते हैं।

व्यापारिक मार्ग एवं आवागमन के साधन इत्यादि का जो वर्णन ऊपर किया गया है वही ही स्थिति प्रायः दुनिया के अन्य देशों में थी; जैसे भारत और चीन में भी। किन्तु उस युग में भारत और चीन के नगर यूरोप के नगरों की अपेक्षा बहुत अधिक घनी समृद्धिवाली और सुन्दर थे। इन देशों की सम्पदा, विद्या, साहित्य, कला-कौशल भी यूरोप की अपेक्षा बहुत अधिक समुन्नत और विकसित थी।

उपसंहार

मानव इतिहास की गति का अनुशीलन करते करते हम उस काल तक आ पहुँचें हैं जो हम लोगों से केवल चार सौ-पाँच सौ वर्ष ही पुराना है। मध्य युग का समाज एक स्थिर सा समाज था जिसमें आन्दोलन और गति इतनी घीमी थी कि सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होती थी,—यह समाज एक रुढ़िगत समाज था जहाँ सामन्तिक परम्पराओं और भावनाओं का साम्राज्य था; धर्म के प्रति भी एक रुढ़िगत विश्वास था जिसमें बुद्धि का प्रकाश नहीं के बराबर था। किन्तु फिर भी कहीं वही सूक्ष्म गति भील व्यक्ति प्राधिभूत हो जाते थे, फिर भी कहीं कहीं समाज के रुढ़िगत मस्कारों से मुक्त हो मानव स्वतन्त्र राह पर चलने के लिए निवस आता था; फिर भी कहीं कहीं मानव धर्म के अन्य विश्वासी रूप को पार करके धर्म की छात्मा तक पहुँच जाता था।

मध्य युग की ऐतिहासिक गति में कहीं समरसलय दिखलाई देती है तो वह उस युग की संत परम्परा में, सन्तों की गहन धार्मिक अनुभूति में और जन मानस पर उनके सात्विक प्रभाव में।

मध्य युग के मानव और समाज में से हमारा और हमारे समाज का विकास हुआ। उस युग का कोई भी व्यक्ति आज हमारी विज्ञान की दुनियाँ में कहीं प्रभावक आकर उपरिष्ठ हो जाय तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में यथा धार्मिक,

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सब में, सचमुच चौंका देने वाली अनेक वस्तुनातीव नई चीजें मिलेंगी। किन्तु फिर भी वह अपने आपको बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में तो नहीं पायेगा जिससे मानों उसका कोई सम्बन्ध ही न हो, जिससे मानो उसके जमाने की दुनिया का कोई तारतम्य ही नहीं बैठता हो। मध्य युग की परम्पराओं से मानव और उसका समाज आज भी संबंधा मुक्त नहीं है।

ईसाई और मुसलमान धर्म-युद्ध

[THE CRUSADES]

(१०६५-१२४६ ई.—लगभग १५० वर्ष)

सूचिका

ईसा मसीह की प्रेरणा थी इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो। फिर ६३२ ई. में मोहम्मद साहब की प्रेरणा हुई कि इस दुनिया में एक ख़ुदा की सल्तनत कायम हो। ईसा का मनलव था मनुष्य का धर्मःकरण पवित्र हो, प्रेममय हो, वहीं जाने मन्तर में वह ईश्वर का राज्य स्थापित करे, ईश्वर की अनुमति करे। मोहम्मद का मनलव था कि सब दुनिया में लोग केवल एक परमात्मा में विश्वास करने वाले हों। ईसाइयों ने समझा कि सारी दुनिया के लोग ईसाई हो जाय और ईश्वर का राज्य स्थापित हो जायेगा मुसलमानों ने समझा कि सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाय और दुनिया में ख़ुदा की सल्तनत कायम हो जायेगी।

ईसा के बाद सन पाल ने संगठित ईसाई धर्म की स्थापना की। धीरे-धीरे व्यक्तिगत सम्पर्क से इस धर्म का प्रचार होने लगा। रोमन साम्राज्य के देशों में अनेक लोग इसके अनुयायी हुए, फिर घोषी जनताओं के प्रारम्भ में रोमन सम्राट कोन्स्टान्टिन ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, फिर तो इसके प्रचार से हिन्दुस्तान, एगिप्ता-माइनर, फ्रांस, गिस, उत्तर अफ्रीका, रोम, इटली, स्पेन देशों के प्रायः सभी लोग ईसाई हुये और फिर धीरे-धीरे वे अनन्त नौदिक मार्ग जातिपों के लोग जैसे योथ, फ्रैंक, नोर्मैन, स्लाव इत्यादि जो उत्तर पूर्व से रोमन साम्राज्य की ओर अनेक झुण्डों में आये वे भी धीरे धीरे ईसाई होने लगे। इन सब ईसाइयों का धार्मिक केन्द्र रोम था। प्राचीन रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो चुका था:—(१) पूर्वोक्त रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्स्तान्तिनिया थी, जो ग्रीक भाषा का प्रधान था और जिसकी भाषा ग्रीक थी। (२) पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो लैटिन प्रधान (रोमन प्रधान) था और जिसकी भाषा लैटिन थी। यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य संबंधी ध्वस्त हो चुका था। उत्तर पूर्व से आने वाले उपरान्त प्रमुख नौदिक लोगों ने इनको सन्ध कर दिया था, किन्तु इनके सम्भावकों पर इनका दादगार में एक प्रमुख रोमन साम्राज्य स्थापित हो रहा था—'पश्चिम रोमन साम्राज्य' जिसके संस्थापक वहीं उत्तर पूर्व से आये हुए नौदिक

जातियों के शासन लोग थे जो सब ईसाई बन चुके थे। जार्जमन महात्मा द्वारा सन् ८०० ई. में इसकी स्थापना हो चुकी थी। रोम इसकी राजधानी थी। पूर्वोक्त रोमन साम्राज्य भी (जो बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहलाता था) सम्राट् कोन्स्टांटीन के समय से एक ईसाई साम्राज्य ही था। इस प्रकार इस समय (अर्थात् ११वीं शताब्दी में) दुनिया में दो ईसाई साम्राज्य थे—

१. पवित्र रोमन साम्राज्य

इसका विस्तार क्षेत्र हम आधुनिक मास जर्मनी, हौलैंड, बेलजियम, इटली मान सकते हैं। ये सभी देश तथाकथित वे द्वाय सम्राट के शासन के अन्तर्गत थे। किन्तु राम के पोप का दबदबा भी इन सब देशों के लोगों पर था, मानो पोप उनकी आत्मा का संरक्षक हो। सामान्य मान्यता तो यह थी कि पोप दयालु धर्मार्थमा और शुद्धात्मा होता है किन्तु वास्तव में अधिकतर पोप क्रूर, दुष्ट और क्षत्रियोत्पन्न व सोभी होते थे एवं धार्मिक क्षेत्र में सर्वोत्तम होते हुए भी हर समय उनका यह प्रयास रहता था कि राजक्षेत्र में भी उनकी प्रभावशाली हो। इसलिये उनमें और सम्राटों में हर समय झड़ भी चलता रहता था। किन्तु गांव-गांव में, नगर-नगर में फँसे अनेक पादरियों का जीवन सरल, स्वामय होता था और वे ईसा के नाम से प्रेरणा पाते थे और ज्ञात या अज्ञात रूप से समस्त शिक्षित एवं धर्म भावना प्रधान ईसाइयों में यह भावना और यह आशा बनी रहती थी कि समस्त पृथ्वी पर ईसा की भावना से प्रेरित शान्ति और सुखमय ईश्वरीय राज्य स्थापित हो।

२. पूर्वोक्त रोमन साम्राज्य

इसका विस्तार क्षेत्र आधुनिक बाल्कन प्रायद्वीप, ग्रीस एवं एशिया-माइनर में था। इसकी राजधानी कन्स्तान्तिनोपल थी। कन्स्तान्तिनोपल का निर्माण यद्यपि कई शताब्दियों तक रोम के पास ही आधीन था, किन्तु १०५५ ई. में एक साधारण सैन्यान्तिक मतभेद पर यह रोम से सर्वथा स्वतन्त्र हो चुका था। यहाँ का सम्राट भी रोम के पोप से अपने आपको बिल्कुल स्वतन्त्र समझता था। किन्तु रोम के पोप में यह इच्छा हर समय बनी रहती थी कि पूर्वोक्त रोमन साम्राज्य भी उसके आधीन रहे और समस्त ईसाई दुनिया पर उसी का एकाधिपत्य हो। इस समस्त ईसाई दुनिया में अदृश्य रूप से यह भावना प्रचलित प्रवाहित थी कि एक ईसाई धार्मिक राज्य स्थापित हो। यह तो ११वीं शताब्दी में ईसाई धर्म की बात हुई !

तत्कालीन इस्लामी दुनिया

धर्म इस्लामी दुनिया का अध्ययन कीजिए। सन् ६३२ ई. में इस्लाम का प्रसार होने लगा। अबूबकर, उमर, उस्मान एवं अबू बलीक़ास ने अरबों तलवार के बल पर फ़ुल्ल हो करों में समस्त अरब, ईराक ईराक, सीरिया, मिस्र और उत्तर अफ्रीका, स्पेन और मध्य तुर्किस्तान को मुसलमान बना लिया, किन्तु ८वीं शताब्दी के आरम्भ तक शुरुआत का जोश खत्म हो चुका था। इस्लाम का धर्म प्रतिक विस्तार नहीं हो रहा था बल्कि उपरोक्त समस्त देश जो पहले

बगदाद में स्थित केन्द्रीय शासक अरबी खलीफा के आधीन थे, स्वतन्त्र होने लगे थे। स्पष्ट स्वतन्त्र हा चुका था और वहाँ का प्रांतीय शासक बलग हा मुल्तान बन बैठा था, इसी त ह उत्तर अफ्रीका और मिस्र में हुआ। यहाँ तक कि ११वीं शताब्दी में बगदाद के चारों ओर की कुछ भूमि को छोड़कर अन्य समस्त प्रदेश केन्द्रीय खलीफा के हाथ से निकल चुके थे और छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य कायम हो चुके थे। ये सब निष्प्राण से थे।

ऐसी दशा में ऊपर यूरोपीय ईसाई राज्य समझ बैठे थे कि मुस्लिम शक्ति का सर्वदा के लिए ह्रास हो चुका है, जित्नु इस्लाम का एक भयावह शक्तिशाली दौर आया। यह दौर था तुर्कों मुसलमानों का। ये तुर्कों मुसलमान कौन थे? तुर्क लोग मंगोलियन प्रजाति की एक विशेष प्रशास के लोग थे, इस मंगोलियन प्रजाति की अन्य उपशाखायें थी—हूण, मंगोल, फिन्स इत्यादि। प्रबल तक मध्य एशिया, तुर्किस्तान एवं मंगोलिया प्रदेशों में जो मानव बसे हुए थे, वसन्ध थे, घुमवकड़ प्रकृति के। समय-समय पर इन लोगों के समूह प्रचण्ड प्रवाह की तरह कभी पूर्व (चीन) की ओर बह जाते थे, कभी पश्चिम (यूरोप) की ओर और कभी दक्षिण (भारत) की ओर। यह याद होगा कि जब अरब मुसलमान दुनिया को मुसलमान बनाने निकले थे तो उनका एक प्रवाह ईरान होता हुआ मध्य एशिया तक भी आया था और वहाँ के समस्त तुर्क लोगों को (जो पहले किसी भी प्रकार के सपत्ति धर्म से परिचित नहीं थे, केवल जातिगत देवों की पूजा किया करते थे) मुसलमान बनाया गया था। इन्हीं तुर्क मुसलमानों का दौर अब पच्छिम की तरफ हुआ। मिन्न मिन्न समूह गन जातियाँ सभी प्रारम्भिक मानवी में मिलती हैं। तुर्क लोगों में भी इस प्रकार की अनेक जातियाँ थी जो आपस में लड़ा-झगड़ा करती थीं। इन लड़ाइयों में क्रूरता, पड्यन्त्र और चालाकिया सब कुछ चलती थी। हम समय जब का हम चिन्त कर रहे हैं, मध्याह्न ११वीं शताब्दी में, तैलबुक जाति के तुर्क लोग ओरो में थे और इन्हीं लोगों के झुण्ड एक के बाद दूसरे अरबी खलीफा साम्राज्य की ओर ईरान के रास्ते में बढ़े। ईरान, ईराक सीरिया, फिनन्तीन (मरगनम) इत्यादि प्रदेशों पर कब्जा करने में कुछ भी देर नहीं लगी। बगदाद के खलीफा को बगदाद का शाह बने रहने दिया, किन्तु केवल नाम मात्र के लिए, वास्तव में शासन तुर्कों के अग्न हाथ में में लिया। ये लोग दक्षिण अरब (रेगिस्तान) की ओर एवं निम्न ग्रीष्म पश्चिम की ओर नहीं बढ़े। किन्तु उनकी दृष्टि एजिप्ट माइनर की ओर गई जो अभी तक रोमन साम्राज्य का एक प्रान था, ऊपर ही मेलबुक तुर्क बढ़े। रोमन साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्टिनिया दूसरे किनारे पर थी, उनके ठीक सामने दूसरे एजियाई किनारे पर उनका नीमिया शहर था। नीमिया तक तुर्क आगे पहुँच गये।

धर्म मुद्द

यह दसों बिन्दु पर पहुँचने पर ईसाई और मुसलमानों की निडरता हुई। बढ़ते हुए मुसलमान-तुर्कों को देखकर पूर्वोक्त रोमन साम्राज्य के सम्राट ने रोमन रोम के पोप को सहायता के लिए लिखा और कहा कि ईसाइयों को धर्मस्पर्ती परवर्तन और पवित्र विर्जा को मुसलमानों में विद्रुत करना चाहिये।

रोम के पोप ने देखा अच्छा अवसर है पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपने प्रभुत्व में लाने का और इस प्रकार समस्त ईसाई सत्तार का अधिनायक बन जाने का। उस समय “घर्बन द्वितीय” रोम का पोप था। तुरन्त सारे ईसाई प्रदेशों के शासकों एवं समस्त ईसाई प्रजा के नाम एक अपील निकाली कि ईसाई धर्मभूमि यरुशलम को एवं पवित्र गिरजा को, मुसलमानों के हाथों से मुक्त करना चाहिये, मुसलमानों के विरुद्ध एक जिहाद बोल देना चाहिये।

पीटर नाम का एक ईसाई साधु पादरी था। मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का संदेश लेकर ईसाई प्रदेशों व गांव गांव में, नगर-नगर में पैदल ही वह पहुंच गया। जन साधारण के हृदय पर उसका ध्वजुत प्रभाव था, जन-जन के हृदय में उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। समस्त ईसाई दुनिया धर्म युद्ध के लिए, जिहाद के लिये, तैयार हो गई। १०६५ ई० में यूरोप की ईसाई प्रजा प्रथम धर्म युद्ध के लिए रवाना हुई। इसमें अभी कोई शासक या कोई संगठित फौज शामिल नहीं हुई थी, केवल साधारण प्रजा थी। अनेक लोग सच्ची ईसाइयत की भावना से निकले, बहुतों ने देखा, चलो लुटमार का मौका मिलेगा। सब तरह का आदमा ये अच्छे बुरे, किसान व्यापारी। मानव इतिहास में यह पहिला अवसर था जब जनसाधारण इस प्रकार सघबड़ होकर किसी एक आदर्श की प्राप्ति के लिये काम करने को निकल पड़ा हो। पश्चिमी यूरोप से यरुशलम तक लम्बा रास्ता था पैदल या गधों या घोड़ों पर जाना पड़ता था। बहुत से तो यरुशलम तक पहुंचे ही नहीं, जो पहुंचे वे लंबे किन्तु सेलजुक तुर्कों के हाथों सब खत्म हो गये। हजारों मानवों की यह वृत्त हत्या थी। धर्म युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला।

किन्तु अब ईसाईयों का दूसरा प्रवाह चला। इस बार लोगों की संगठित फौजें थी। बोसफोरस मुहाने को उन्होंने पार किया। एशिया-माइनर में नीसिया शहर पर कब्जा किया और फिर यरुशलम की ओर बढ़े। यरुशलम पर भी कब्जा किया और अपनी विजय की खुशी में जिनने भी मुसलमान मिले सबको तलवार के घाट उतार दिया। राम के पोप ने अपना ही आदर्श यरुशलम का पादरी नियुक्त किया। किन्तु युद्ध समाप्त नहीं हुए। वर्ष १०६५ ई० में ये शुरू हुए थे, वर्ष १२४६ तक, लगभग ढेढ़ सौ वर्षों तक ईसाइयों और मुसलमानों में ये घूर घुड़ होते रहे। कभी युद्ध शान्त हो आते थे, कभी गरम। इन युद्धों में मिस्र के प्रसिद्ध मुल्तान सलादीन, इब्नलैश के प्रसिद्ध बादशाह ‘सिंह हृदय’ रिचार्ड, फ्रांस का राजा एवं अन्य देशों के राजाओं ने भाग लिया। इन युद्धों में मानव कहानियां सच्ची वीरता की मिलती हैं, अनेक कहानियां रोमांचकारी। किन्तु इन सब धर्म युद्धों का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यरुशलम अन्त में तुर्क मुसलमानों के ही हाथ रहा किन्तु वे आगे यूरोप में नहीं बढ़ सके। केवल यही हुआ कि यूरोप में तो “रोमन साम्राज्य” लापता हो गया और इधर एशिया में सेलजुक तुर्क साम्राज्य भी निश्चय। लाखों मनुष्यों की, दबको की, धर्म के नाम पर नृशंस हुआ हुई। एक बात और अवश्य दखने को मिली कि यूरोप के जनसाधारण में एक मानना थी जिसको संगठित करके सामूहिक ढंग से कुछ काम करवाया जा सकता था, कुछ हलचल पैदा की जा सकती थी।

मंगोल और विश्व के इतिहास में उनका स्थान

(THE MANGOLS & THEIR PLACE IN
WORLD-HISTORY)

पूमिका

प्राचीन काल से लेकर लगभग १२वीं शताब्दी तक के मानव इतिहास का भूगोल हम सरसरी गजर से कर आये हैं। इस काल में अनेक सभ्यताओं का उद्भव, विकास और फिर पतन हुआ। हमने देखा जहाँ-जहाँ भी जब-जब भी किसी सभ्यता का विकास हुआ, उसका अणु बाहर के आने वाले घुमक्कड़ चरवाहे अथवा वनजारे असभ्य लोगों द्वारा हुआ। सभी सभ्यताओं एवं संगठित समाजों का ऐसा ही इतिहास रहा। प्राचीन काल में सुमेर में संगठित समाज और सभ्यता का विकास हुआ, उसको अस्त किया बाब्रर से आकर घुमक्कड़ सेमेटिक असीरियन लोगों ने। श्रीट द्वीप एवं ईजीयन द्वीप समूहों में विकसित प्राचीन मायोनियन सभ्यता का अस्त किया अथेनाइक असभ्य ग्रीक लोगों ने जिनके समूह उत्तर-पूर्व से इन प्रदेशों में दाखिल हुए थे; और इन्हीं ग्रीक लोगों ने फिर प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर अपनी सभ्यता का आरोप किया। कालान्तर में पच्छिम एशिया में, फारस और मेसोपोटेमिया में जब प्राचीन ईरानी सभ्यता स्थापित थी और मिस्र में रोमन साम्राज्य, उन्होंने अस्त करते हुए निम्ने घुमक्कड़ अरब लोगों के प्रवाह; और फिर रोम, रोमन साम्राज्य और रोमन सभ्यता का अस्त किया। उत्तर पूर्व से आते हुए घुमक्कड़ नोर्डिक आर्य लोगों ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में किसी भी संगठित सभ्यता और समाज के लिए हर समय यह भय बना रहता था कि वही कोई असभ्य जाति बाहर से आकर उनका विकास न कर दे। उस समय की स्थिति ऐसी थी मानो जिस किसी प्रदेश या भूभाग में सुसभ्य समाज संगठित है और उच्च सभ्यता का विकास है, वह एक नसलस्तान के समान है जिसके चारों ओर रेगिस्तान फैला हुआ है—और जाने कब घुल का दबंदर

उठ खड़ा हो और उस नखलिस्तान को बूझ खत्म कर डाले। इसका यह अर्थ नहीं कि उस सगठित सम्यता या समाज के विनाश का कारण केवल वह बाहरी आक्रमण ही होता था। वस्तुतः कुछ आन्तरिक कमजोरी उत्पन्न हो जान पर ही—जैसे शासक वर्ग में सामाजिक भावना का अभाव, ऐश्वर्य एवं स्वार्थ और सत्ता लोलुपता बाहरी दुनिया कि अनभिज्ञता इत्यादि—बाहरी आक्रमण सफल होते थे। उस स्थिति की तुलना कीजिये आधुनिक संसार की स्थिति में। आज पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी मानव रहते हैं लगभग उन सभी स्थानों पर सम्यता, सगठित सामाजिक जीवन-प्रणाली, आधुनिक यातायात और सम्पर्क के साधन इत्यादि प्रसारित हैं—यदि कुछ भू-भाग ऐसे भी हैं जहाँ वे मानव सम्य न हों, तो वे इनसे सबल नहीं कि अपने चारों ओर प्रसारित सम्यता को खा सकें। आज दुनिया में सम्यता को बाहरी किसी खतरे का डर नहीं—यदि इसको कुछ चोख ध्वस्त कर सकती है तो इसकी कुछ आन्तरिक कमजोरियाँ या आन्तरिक बुराईयाँ ही।

१२वीं शताब्दी तक भिन्न भिन्न सम्यताओं पर असम्य घुमवट लोगो के जो ध्वसात्मक आक्रमण हुए उनका निर्देश करम के बाद अब हम मानव इतिहास में बजारे लोगो के अन्तिम आक्रमण का वर्णन करते हैं। यह बबडर अपने से सब पूर्व बबडरों की अपेक्षा अधिक प्रसारित अधिक ध्वमकारी एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वशाली भी है, हमारे युग के अधिक निरुद्ध, इसीलिए इसकी स्मृति भी अधिक ताजा।

यह सूफानी बहाव या मंगोल लोगो का, जो मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मंगोलिया इत्यादि प्रदेश में फैले हुए थे और जो पूर्व में प्रशांत महासागर के किनारे से पश्चिम में यूरोप तक जहाँ कहीं भी गये, सब कुछ अपने पीछे सफेटते गये और सब वही अपना अधिकार स्थापित करते गये।

ये मंगोल लोग कौन थे ?

ये लोग नोर्डिक एवं नीग्रो प्रजातियों से भिन्न मंगोल जाति के लोग थे, हुए तुर्क और तातार लोगो से मिलते जुलते जिनके आक्रमण भिन्न-भिन्न शताब्दियों में दक्षिण-पश्चिमी प्रदेशों में हुए थे—वे ही हुए जिनके आक्रमण ई. पू. शताब्दियों में चीन पर होते रहते थे और जिनको रोकने के लिए महान् दीवार बनाई गई थी; वे ही हुए जिनके नेता अटिला के चौबी-पाचवीं शताब्दी में पूर्वीय यूरोप में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जिनके एक अन्य नेता मिहिरगुन ने ६ठी शताब्दी के आरम्भ में भारत पर लूटमार का आतक जमाया था,—वे ही तुर्क जिन्होंने ११वीं शताब्दी में अरबी खलिफाओं को विनष्ट कर फारस, ईराक, सीरिया इत्यादि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वास्तव में हुए तुर्क, तातार, मंगोल—ये सब लोग एक ही मंगोलियन उपजाति के लोग थे, जिनके कुछ भिन्न-भिन्न युगों में इधर-उधर जाते रहते थे।

ये घुमवट (बजारे) लोग थे, जो ब्रेड, चकरी, घोड़े पालते थे, चरागाहों में इधर-उधर चराते फिरते थे और शिकार करते थे, ठण्ड के दिनों में

स्थापित था और दक्षिण में कीफ का राज्य ।

दुनिया का उपरोक्त जो चित्र दिया गया है उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ससार के किसी भाग में कोई शक्तिशाली सुसंगठित राज्य कायम नहीं था और न उनको उस बात का सुस्पष्ट ज्ञान था कि मध्य एशिया कोई विशाल भूभाग है जहाँ अनेक लोग रहते हैं । पूर्व में चीनी शुंग साम्राज्य प्रवेश्य था किन्तु इसकी शक्ति इस समय क्षीण थी । इस चीनी साम्राज्य को छोड़कर बारूद और बन्दूकों का ज्ञान भी दुनियाँ में अन्य किन्हीं लोगों को नहीं था । मगोल लोग चीन के इस आविष्कार में परिचित हो चुके थे और अपने आक्रमणों में इन्होंने इसका प्रयोग भी किया ।

(१) मंगोलों के आक्रमण (१३वीं शताब्दी पूर्वार्ध)

१३वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में चंगेजखा^१ का तूफानी दौरा प्रारम्भ हुआ । सर्वाप्रथम वह पूर्व की ओर बढ़ा, चीन के उत्तरी किन साम्राज्य का अन्त किया और मँचूरिया जीता । स्यात् इतने साम्राज्य से ही वह सन्तुष्ट हो जाता किन्तु ईरान के बादशाह ने कुछ मंगोल व्यापारियों को छूट लिया और चंगेजखा के भेजे हुए राजदूतों को मार डाला, इस पर चंगेजखा भयंकर प्रतिकार की भावना से ईरान पर चढ़ आया, भयंकर गर्जते हुए काले बादलों की तरह सन् १२१९ में उसकी सेनायें समस्त प्रदेश पर छा गईं । समृद्धिवादी प्रसिद्ध समरकन्द, बुखारा, कोरद नगरी को उसने धूल में मिला दिया, ऐसा साफ कर दिया मानो वे कभी बसे हुए ही नहीं थे लाखों आदमियों की मृगसत्ता से मार डाला गया और इस प्रकार एक तूफान की तरह वह प्रागै बढ़ता गया । गपूर्णा तुर्किस्तान पर अपना राज्य स्थापित करता हुआ, ईरान की ओर बढ़ा, उसे अपने राज्य में सम्मिलित किया और फिर आरमेनिया और फिर दक्षिण में यूरोप की ओर बोलगा नदी को पारकर कालासागर के उत्तर तक उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया ।

इस प्रकार पश्चिम में कालासागर से लगातार पूर्व में प्रशान्त महासागर तक एक राज्य का विस्तार हो गया । चंगेजखा न मंगोलिया के छोटे से नगर कटाकारम को ही इस विशाल साम्राज्य की राजधानी रखता । राजधानी में ईरान, यूरोप, तुर्किस्तान, चीन, भेलापोटेमिया इत्यादि सभी देशों के व्यापारी और विद्वान लोग आकर एकत्र होते थे । यद्यपि चंगेजखा अशिक्षित था, किन्तु बहुश्रुत था, देश देश की बातें सुनने का उस बहुत शौक था, यहाँ तक कि जब उसको ज्ञान हुआ कि योलियो का कोई लिखित रूप भी होता है तो उसने चाहा था कि मंगोल लोगों के जितने रस्म-रिवाज हैं उनको लिखित रूप दे दिया जाय । येल्यू चुत्साई चीन का एक शिक्षित राजनैतिक, चंगेजखा का सलाहकार था, उसके प्रभाव की वजह से अनेक नगरी, कलाकृतियों और साहित्य की रक्षा हो सकी ।

१ रूसी पुरातत्त्ववेत्ता प्रो० सर्ज किसलेफ ने पता लगाया है कि चंगेजखा का जन्म ११६५ ई० में बेकाल झील के पूर्व में चिन्ना ओब जास्त नामक स्थान में हुआ था ।

(२) १३वीं शताब्दी मध्य

सन् १२२७ में उस समय जब चंगेजखा अपनी विजय की उच्च शिखर पर था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र चंगताई को जाति के सामन्तों और सरदारों द्वारा खा कि उपाधि दी गई और वह विशाल साम्राज्य का सम्राट बना। विजय यात्रा जारी रही। सर्वप्रथम यूरोप की ओर प्रयाण हुआ। सन् १२४० में दक्षिण रूस की राजधानी कीफ का पतन हुआ, फिर पोलैंड और जर्मनी की सम्मिलित फौज के साथ मध्य यूरोप में लिवनिय स्थान पर मंगोलों का युद्ध हुआ—पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट फ्रीडरिक महान भी कुछ नहीं कर पाया। जर्मन और पोल लोग परास्त हुए, समस्त दक्षिणी रूस में मंगोलों का राज्य स्थापित हो गया। उपरोक्त युद्ध की विजय के बाद मंगोलों लोग पश्चिमी यूरोप की ओर भी बढ़ते—जर्मन और पोलिश लोगों की सम्मिलित शक्ति की हार के बाद कोई भी यूरोपीय शक्ति नहीं थी जो उनको रोक सकती थी किन्तु पर-पर सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कुछ झगड़ा होने के समाचार पाकर, मंगोल फौजें यूरोप से अपने घर करकोरम राजधानी की ओर लौट आईं, पश्चिमी यूरोप बच गया। पूर्व में अब तक सप्त चीन साम्राज्य—सुग साम्राज्य सहित मंगोलों के आधीन हो चुका था।

सन् १२१२ ई० में मंगुसा साम्राज्य का अधिनायक बना। उसने भिन्न-भिन्न प्रांतों में गवर्नर शासक नियुक्त किये जिनमें सबसे प्रसिद्ध चीन का गवर्नर कुबलेखा था। ईरान का गवर्नर हुलायू था। बगदाद के खलीफा ने मंगोल गवर्नर को किसी बात पर नाराज कर दिया, इससे कोषित होकर मंगोल गवर्नर ने बगदाद पर आक्रमण कर दिया और इस प्राचीन नगरी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। अरब खलीफाओं के पिछले ५०० वर्षों के राज्यकाल में जो कुछ भी कला, साहित्य, धन, ऐश्वर्य वहां एकत्र हुए थे सब धूल में मिला दिए गये। बगदाद के प्रतिरिक्त मुसलमान एवं अन्य अनेक नगर भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिए गये। इस प्रकार सन् १२५८ ई० में जब बगदाद का पतन हुआ, मोहम्मद के दसवें खलीफाओं का और जो कुछ भी छोटा मोटा अरबवासोद बंश का राज्य बचा था वह समूल नष्ट हो गया। मेसोपोटेमिया में मंगोल लोगों ने केवल नगर ही बरबाद नहीं किये किन्तु हजारों वर्षों से सिंचाई की जो अनुपम प्रणाली वहां चली आ रही थी, वह भी नष्ट कर डाली। सम्राट मंगुखा का राज्य दरबार करकोरम में ही लगा करता था। यहा, जैसा कि मंगोल लोगों का स्वभाव था, मंगोल सम्राट ने कोई बड़ा नगर बसाने का प्रयत्न नहीं किया और न कोई बड़े-बड़े महल बनवाये। बजारे लोगों की तरह तम्बुओं के घन्टरे उसका राज्य दरबार लगा करता था, देश विदेश में व्यापारी, राजदूत, कलाकार, विद्वान, ज्योतिषी इत्यादि एकत्र होते थे। मंगुखा सब लोगों से परिचय प्राप्त करता था। उसने ईसाईयों के पोप की भी बातें सुनीं। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि धर्म प्रचारक इसके दरबार में भाये और सबने यह प्रयत्न किया कि सम्राट उनका धर्म अपना लें। वे समझते थे कि जिस धर्म को खो में स्वीकार कर लिया वह धर्म संसार में अधिक शक्तिशाली

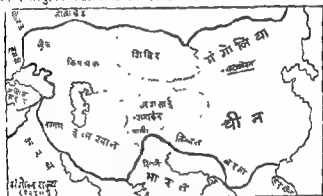
हो जायगा। कहते हैं एक बार सा न ईसाई धर्म ग्रहण करने का इरादा भी कर लिया था किन्तु यह बात सुनकर कि रोम का पोप ही सर्वमान्य और सबशक्तिशाली पुरुष है, उसने यह विचार छोड़ दिया। अन्त में मंगोल लोगो ने जहा जहा वे बसे हुए थे वहा वही धर्म ग्रहण कर लिया जो उन स्थानो मे प्रचलित था। मध्य एशिया और मंगोलिया मे जो लोग बसे हुए थे उन्होने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और रूस और हंगरी मे जो लोग बसे हुए थे सम्भवत उन लोगो ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया।

मंगुला की मृत्यु के बाद चीन का मंगोल गवर्नर कुबलेखा मंगोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुबलेखा पर चीनी सम्यता और स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ चुका था। मंगोल लोगो की क्रूरता उसमे नही थी। वह उन लोगो में इतना धुल मिल गया था कि चीनी लोग उसकी अपनी ही जाति का एक व्यक्ति समझने लग गये थे और वास्तव मे उसने चीन में चीनी युवान राज्य वंश की नींव डाली। समस्त चीन तो उसके साम्राज्य में आ ही चुका था, इसके अनिरिक्त हिन्द-चीन, बर्मा भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। जापान और मनेशिया (पूर्वीय द्वीप समूह) पर भी उसने राज्याधिकार करना चाहा किन्तु मंगोल लोग नव-सेना युद्ध में और जहाजरानी मे दक्ष नही थे। इसलिए इन काम मे वह सफल नही हो सका। कुबलेखा के राज्य-काल मे (१३वीं शती मे) इटली से दो व्यापारी चीन मे आये थे। कुबलेखा पर उनका काफी प्रभाव पड़ा था। कुबलेखा ने उनसे कहा था कि वे अपने देश मे जायें और वहा पोप से प्रार्थना करके १०० ईसाई धार्मिक विद्वान् चीन मे पहुँचवायें। ये दोनों व्यापारी लौट कर रोम आये। पोप मे १०० विद्वानो की चीन भेजने की बात कही गई। विद्वान् उपरब्ध नही थे, आखिर दो पादरी इन व्यापारियों के साथ भेजे गये। वे चीन की राजधानी पैकिंग आये। इनके साथ एक व्यापारी का लडका भी था। अपनी यात्रा मे इसने चीनी भाषा अच्छी तरह से सीख ली थी। सा पर इसका खूब प्रभाव पड़ा और उसे सा के राज्य मे बहुत ऊँचा पद मिला। १२ वर्ष तक वह वहा रहा फिर दक्षिण भारत, ईरान होता हुआ वह अपने देश इटली मे आया जहा उसने १२६८ मे अपनी यात्राओ का एक विपद वर्णन लिखा। यह बिलक्षण व्यक्ति मार्को पोलो था।

कुबलेखा की समस्त शक्ति चीन मे लग जाने के फलस्वरूप मंगोल साम्राज्य के मिश्र-मिश्र प्रांतो के गवर्नर शासन घारे धीरे स्वतन्त्र होते जा रहे थे। सन् १२६२ ई० मे जब कुबलेखा की मृत्यु हुई उस समय साम्राज्य में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नही था जो इतने बड़े साम्राज्य का एकाधित्य स्वामी बन सकता। अतएव उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न-मिश्र होकर कई भागो मे विभक्त हो गया। साम्राज्य के मुख्यतः ५ भाग बने —

(१) चीन—जिसमे विन्चत, मंगोलिया, मेचूरिया इत्यादि सम्मिलित थे। सन् १३६८ ई० तक कुबलेखा द्वारा स्थापित युवान वंश का राज्य चल रहा, तदुपरान्त शुद्ध चीनी मिंग राज्य की स्थापना हुई।

(२)-(३) सुदूर पच्छिम में किपचक और जिबिर साम्राज्य (जो रूस के दक्षिणी भाग में स्थित थे) । इन प्रदेशों में धीरे-धीरे अधिकतर मंगोल लोगों ने समग्रानुकूल घुमक्कड़ जीवन ग्रहण कर लिया और वे उन प्रदेशों में पूर्व स्थित अन्य घुमक्कड़ जातियों, जैसे इन्डोसियियन काकेशियन इत्यादि के साथ मिल-मिल गये, किन्तु पूर्व-स्थित नगरों जैसे कीफ, मास्को आदि के ह्यूकों (सरदारों) से कर वसूल करते गये । अन्त में सन् १४८० ई० में मास्को के ह्यूक याश्विन तृतीय ने खा का साम्प्रित्य मानने से इन्कार कर दिया । साथ ही उसने उत्तर में स्थित नोवोवोड प्रजातन्त्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया । इस प्रकार इन प्रदेशों में मंगोल साम्प्रित्य समाप्त करके याश्विन तृतीय ने सामुनिक रूसी राज्य की नींव डाली ।

(४) पामीर प्लेटो की भूमि में जंगताई, मंगोल साम्राज्य का एक विभाग बना । यहां के मंगोल लोगों ने भी धीरे-धीरे जंगली बराबाह एवं घुमक्कड़ जीवन ग्रहण कर लिया । कभी-कभी किसी जंगली में उन लोगों का छोटा-मोटा साम्राज्य कायम रहा किन्तु धीरे-धीरे इस विभाग का पूर्वीय भाग तो चीन साम्राज्य में मिल गया और शेष भाग रूसी साम्राज्य में ।

(५) मंगोल इलखान साम्राज्य जो कि ईरान और मेसोपोटेमिया में स्थित था । १४वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में पच्छिमी तुर्किस्तान में एक और घुमक्कड़ लोगों का खंड उठा जिसका नेता तैमूरलङ्ग था । तैमूरलङ्ग माता की ओर से चंगेज का पंजाब में से हो या । तैमूरलङ्ग के पिता ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था इसलिए तैमूर मुसलमान था, वह बहुत ही क्रमशः और क्रूर आदमी था । मंगोल इलखान साम्राज्य के ईरान और मेसोपोटेमिया पर घुमाधार की तरह तैमूर चढ़ कर आया, जो कुछ भी रास्ते में मिला उसे ध्वस्त करता गया । उसने एशिया-माइनर समस्त ईरान, मेसोपोटेमिया, दक्षिणी तुर्किस्तान एवं अफगानिस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित किया और सन् १३६८ ई० में जब महमूद तुगलक देहली के सिंहासन पर था भारत में लूट-मार करने के लिए भयङ्कर आक्रमण किये । भारत की राजधानी में कई दिनों तक उसने लूट-मार की, लाखों आदमियों को मार डाला और जहां जहां गया बरबादी फैला दी । भारत से लौटते समय हजारों कैदियों और लूट-पगारा

लुटकर ले गया। सन् १४०५ ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न होगया, मेसोपोटेमिया में १३वीं शताब्दी में मोटोमन (उसमान) तुर्क लोगों का राज्य हुआ और फारस में कुछ ही वर्ष बाद एक अन्य तुर्की वंश का राज्य कायम हुआ।

इस प्रकार १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मंगोल लोगों की जो बाघी चली थी, वह समस्त एशिया, यूरोप पर मयङ्कुर रूप से छाती हुई, १५वीं शताब्दी में कही जाकर साफ हुई। उसके बाद मंगोल लोगों की सगठित स्थिति दुनिया में कही नहीं रही। हा इन्हीं मंगोल लोगों से कुछ सम्बन्धित जातियों द्वारा एक ओर तो एशिया-माइनर और यूरोप में और दूसरी ओर भारत में कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हुए जिनका वर्णन संक्षेप में कुछ आगे किया जायेगा।

मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर प्रभाव

मंगोल आक्रमक पूर्व में चीन से लेकर पच्छिम में यूरोप तक पहुँचे थे। यूरोप में इन आक्रमकों ने जर्मनी और पोलैण्ड को भी मद्धता नहीं छोड़ा था, अतएव चीन, मध्य-एशिया, तुर्किस्तान, ईरान एवं यूरोपीय देशों में पर्याप्त निरुद्ध सम्पर्क स्थापित हुआ। दो शताब्दियों तक पूर्व से पच्छिम और पच्छिम से पूर्व तक व्यापारिक मालों से लदे बड़े-बड़े कार्गो निरुद्ध होकर घूमे थे, मिश्र-मिश्र देश के प्रमुख विद्वानों, ज्योतिषियों, धर्मज्ञों में भी सम्पर्क स्थापित हुआ था, मंगोल छा के दरबार में ये सब लोग मिलते थे—भारत के बौद्ध भिक्षुक, चीन के कनफ्यूशियन, अरब के मुसलमान, यूरोप के ईसाई।

यूरोप अभी भ्रमकारमय युग में से होकर गुजर रहा था—विज्ञान प्रकाश में नहीं आया था। पूर्व और पच्छिम के उपरोक्त सम्पर्क से यूरोप को चार बहुमूल्य चीजें मिली—कागज, छपाई, जहाजी कुतुबनुमा एवं बारूद की बगुनें। इन चारों वस्तुओं से चीनी लोग अति प्राचीन काल से परिचित थे—यही इनका आविष्कार हुआ था। हम कल्पना कर सकते हैं कि कागज ने और छपाई की कला ने यूरोप में कितना सुगान्तरकारी परिवर्तन कर दिया होगा। वास्तव में यूरोप का उत्थान सभी से होन लगा जब कागज और छपाई की कला बहा पहुँच गई। इन सबसे अधिक महत्वशाली प्रभाव था—मार्को पोलो की प्रसिद्ध पुस्तक (मार्को पोलो की यात्रायें) का, जो उसने अपने पूर्वीय देशों में भ्रमण और चीन में १२ वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखा था। इस पुस्तक में पूर्वीय देशों के घन, वैभव, स्वयं, मोती, जवाहरात, मसाले इत्यादि का अपूर्व एवं रोमाचकारी वर्णन किया गया था एवं यह भी निर्देश किया गया था कि पूर्वीय देशों में ईसाई राज्य स्थापित हैं जो बहुत ही ऐश्वर्य-शाली हैं। इस रोमाचकारी पुस्तक ने यूरोप में इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में एक क्रान्ति सी पैदा करदी एवं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मनेक जनों के मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा करदी कि वे भी मिश्र-भिन्न पूर्वीय देशों में भ्रमण करें। उपर जहाजी कुतुबनुमा का पता लग ही चुका था—बस कुछ ही वर्षों में यूरोपीय जातियों ने सामुद्रिक रास्तों से पूर्वीय देशों की खोज प्रारम्भ कर दी। जिसने दक्खिन के दक्खिन की ओर जहाज चलाया।

यूरोप में पुनर्जागृति

[THE RENAISSANCE IN EUROPE]

रिनेसां की सूचिका

१५ वीं शती में यूरोप में रिनेसां (पुनर्जागृति) वह मानसिक एवं बौद्धिक प्रान्दोलन था जिसने मानव को उन रुढ़िगत धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक मान्यताओं की शृंखलाओं से मुक्त किया जो उसके 'मानस' को अनेक शताब्दियों से जकड़े हुए थी और जिन्होंने उसके मन को मय के भार से दबा रक्खा था। मानसिक दासता और आत्मिक मोहना से मुक्त होने के लिये मानव गतिमान हुआ,—मानव विकास के इतिहास में यह अनुपम घटना थी। ठीक किस वर्ष से यह बलि प्रारम्भ हुई—यह कहना कठिन है, रचना ही नहीं जा सकता है कि १५ वीं शती के उत्तरार्ध में यह बलि स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई, और इसने उस दृष्टिकोण की नींव डाली जिसे नैदानिक या आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। मानसिक, बौद्धिक मुक्ति की ओर मानव का यह प्रयाण था, मानव धमी तक अपने अन्तर्गत तक नहीं पहुँचा है—उसकी ओर धमी तक वह गतिमान है।

मध्य युग का जीवन मुख्यतः दो मान्यताओं से सीमित था। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद की मान्यता परिव्याप्त थी; मानसिक धार्मिक क्षेत्र में, रुढ़िगत स्वर्ग, नरक, प्रलय, गिरजा, पोप, पाप-प्रादि की भावना। लोग अपना जीवन मानो मृत्यु की छाया के नीचे बिताते थे और हर समय उनके मन पर इस बात का भार रहता था कि किस प्रकार इस जीवन में अपने शरीर को कष्ट देकर वे अपना परलोक सुपारखें। वस्तुतः उनका यह विश्वास था कि पृथ्वी के नीचे आकाश को पार करके नरक है जहाँ शैतान और उसके साथी रहते हैं; और पृथ्वी के ऊपर आकाश पार करके स्वर्ग है, जहाँ ईश्वर और उसके आशाकारी दूत रहते हैं। स्वर्ग, नरक, शैतान, दूत इत्यादि का एक वास्तविक सा निच उनके दिमाग में रहता था—प्रत्यक्ष दुनिया के दृश्यो में भी अधिक स्पष्ट और वास्तविक। रिनेसां ने मानव मन को इन बातों के भार से मुक्त किया और उसे इसी जीवन और इसी लोक में सुख, सौंदर्य और वास्तविकता ढूँढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वर्ग, नरक, परलोक

जिनको मानव ने वास्तविक मान रखा था वे तो बहम की बातें और अवास्तविक हो गई और यह दुनिया और लौकिक जीवन जिनको उसने तुच्छ मान रखा था, पूरुतः वास्तविक और सत्य हो गई। पुरानी विचारधाराओं, मान्यताओं और विश्वासों में उच्छेदन प्रारम्भ हुआ,—उन्के स्थान पर नये विचार, नई बनानाएँ, नई मान्यताएँ आने लगीं। मानव स्वर्ग, नरक, प्रलय, आत्म मुक्ति आदि की मान्यताओं और भय से मुक्त हो प्रकृति और जीवन की ओर सीधा, वैज्ञानिक परीक्षण की दृष्टि से देखने लगा। पुनर्जागृति के ऐतिहासिक कारण व कई दिशाओं से इस गति की शक्ति मिली।

१२ वीं से १५ वीं शती तक समार में घुमवकड मंगोल शक्ति का प्रभाव रहा था—समस्त पूर्वीय यूरोप में चीन में, पच्छिम एशिया में, उत्तर भारत में। इन्ही मंगोल के सम्पर्क से यूरोप में चीन के तीन आविष्कार पहुँचे यथा—कागज और मुद्रण, समुद्रों में मार्गदर्शन के लिए कुतुबनुमा एवं युद्ध में प्रयोग करने के लिए बारूद। इन आविष्कारों के ज्ञान ने यूरोपीय लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर डाला। 'पश्चिम' 'पूर्व' के सम्पर्क से गतिशील बना। कागज और मुद्रण से जन-साधारण में ज्ञान का प्रकाश पहुँचा, कुतुबनुमा से नये नये सामुद्रिक रास्तों की खोज होने लगी एवं बारूद से सामन्ती शक्ति को ध्वस्त किया गया, केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी।

१४५३ ई. में उस्मान तुर्क लोगों की बढ़ती हुई शक्ति ने पूर्वीय रोमन साम्राज्य के अन्तिम स्थल कन्स्तान्टिनिया पर हमला किया। तुर्क सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने नगर के चारों ओर घेरा डाला, ईसाई सम्राट कोन्स्टेनटाइन हाथ में तलवार लिए हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया। नगर की एक लाख जनसंख्या में से केवल ४० हजार बचे। नगर के प्रसिद्ध 'सेंट सोफिया' का गिरजे पर सलीब (Cross) के स्थान पर, 'चन्द्रमारा' का इस्लामी झंडा फहराने लगा। अनेक ग्रीक विद्वान् पढ़िन, जिनके पास प्राचीन ग्रीक एवं रोमन साहित्य के सग्रह थे—सब अपनी बौद्धिक सम्पत्ति लेकर पूर्व की ओर भाग, इटली में जाकर उन्होंने शरण ली, क्योंकि पड़ोसी बाल्कन प्रायद्वीप समस्त प्रान्तों पर तो तुर्क अधिकार स्थापित हो चुका था। ग्रीक और रोमन विद्वान जो अपने साहित्य को लेकर इटली पहुँचे उससे प्राचीन ग्रीक भाषा के अध्ययन का प्रसार हुआ और लोगों में उस प्राचीन ज्ञान के पुनरुत्थान की एक धुन सी लग गई। इटली पुनरुत्थान का केन्द्र बना। उस समय यूरोप की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी :—११ वीं शती तक यूरोप में मंगोल लोगों का प्रभाव प्रायः समाप्त होकर, आधुनिक युग का प्रारम्भ राष्ट्रीय एकतंत्रीय (राजाओं के) राज्यों के विकास से प्रारम्भ हुआ। कई देशों में सामन्तवादी शक्तियों का विरोध हुआ और शक्तिशाली केन्द्रीय राजाओं की स्थापना हुई। फ्रांस में राजा फुई ११ वें ने फ्रांस के विन्न-विन्न सामन्ती प्रान्तों का एकीकरण किया, स्पेन में इसी प्रकार राजा फर्डिनेन्ड और रानी इसाबेला ने प्रान्तीय राज्यों को मिला कर एवं मुसलमानों के अन्तिम राज्य गनाडा को पराजय कर स्पेन का एकीकरण किया, इंग्लैंड में यही काम हेनरी सप्तम

ने किया, किन्तु जर्मनी का तथाकथित पवित्र रोमन साम्राज्य एक राष्ट्रीय सूत्र में नहीं बंध सका—यही हाल इटली का था, जहाँ के छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का भाव रखने थे, अतः एक सूत्र में संगठित नहीं हो सकते थे।

(३) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य युग में स्वतन्त्र विचार और प्रकृति की खोज की परम्परा विसकुल चुप थी। प्रतिभाशाली व्यक्ति संस्कृत एवं ग्रीक मूल ग्रंथों से परवी भाषा में अनुवादिन ग्रन्थों का एक मूल परवी ग्रन्थों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे थे—विशेषतया गणित, तथ्य, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के ग्रन्थों का। इसी प्रकार विज्ञान की परम्परा जो समूह नष्ट नहीं हो चुकी थी, बहुरूप परिस्थितियाँ बाकर पनप उठी। ११ वीं से १३ वीं शतियों में जो धर्मयुद्ध (Crusades) हुए थे उनसे भी यूरोपवासियों का सम्पर्क पूर्वीय देशों से बढ़ा था।

(४) १४ वीं शती के मध्य में समार पर एक भयंकर भाफत आई। यह भाफत 'प्लेग बीमारी' की थी—जो इतिहास में काली मृत्यु (Black death) के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्यात् मध्य एशिया या दक्षिणी रूस से इसने फैलना शुरू किया और कुछ ही महीनों में एशिया-माइनर, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका होती हुई समस्त यूरोप और इङ्ग्लैण्ड पर और पूर्व में चीन पर इसकी मजदूर काली छाया छा गई। पल पल में येतहाशा आदमी मरने लगे—एक बार ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो मनुष्य जाति ही विनिष्ट होने जा रही हो। करोड़ों प्राणी कुछ ही महीनों में 'मौत के मुँह' में समा गये। इस दुःख-दाई घटना की इतिहास पर कई प्रतिक्रियाएँ हुईं। यूरोप में मानव ने समझा कि यह उसको चेतावनी है कि वह प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझे और उनको समझ कर प्रकृति के अनिष्टकर शक्तियों से मोर्चा ले। मजदूरों की कमी हो गई थी अतः समस्त यूरोप में मध्यकालीन युग में खेतों पर काम करने वाले जो दास (Serfs=भूमिहीन मजदूर) थे उन पर जमींदारों, बड़े-बड़े भूपतियों की ओर से जोर पड़ा कि वे अधिक परिश्रम करें और किसी भी जमीन को बिना जोते न छोड़ें। उस दुःख की घड़ी में भूमिह्वर (Serfs) मजदूरों ने मजदूरी की दर में वृद्धि चाही; जमींदारों ने इसका विरोध किया और किसानों पर अत्याचार करने प्रारम्भ किये। अब तक तो गरीब दास (किसान) यह समझते आये थे—और यही उनका धर्म, उनके धर्म-गुरु और धार्मिक नेता उनको बताते आये थे—कि दुनिया में यदि सामाजिक असमानता है—कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई भूपति है, कोई मजदूर,—यह सब देवी व्यवस्था है—ईश्वरीय करनी है—इसमें मनुष्य का कहो भी कुछ भी दखल नहीं। किन्तु अब पीड़ित किसानों को मान होने लगा कि सामाजिक सगठन मनुष्य की ही कृति है—सामाजिक असमानता अन्याय है—अतः इस काल में यूरोप में स्थल-स्थल पर किसान विद्रोह हुए। इङ्ग्लैण्ड में एक गरीब पादरी जोहन बेल ने गरीब किसानों की मुक्त भावनाओं को प्रसरवाणी दी और २० वर्ष तक जगह-जगह वह मानव अधिकारों की समानता की घोषणा करता फिरा। उसने कहा—“जब आदम खेतों करता था और हाँवा कातती थी, तब कौन

सज्जन साहूकार था ?" अर्थात् सब प्राणी समान हैं—कोई ऊँचा नीचा नहीं । क्या अधिकार है भूपणियों को कि वे गरीब किसानों के कड़े परिश्रम पर मजे उड़ायें—किसान मेहनत करें और कुछ चायें नहीं—और वे मेहनत कुछ न करें और द्रवियाँ सब कुछ ।" इसी प्रकार की भावनायें कई देशों में अभिव्यक्त हुईं और १४ वीं १५ वीं शताब्दियों में कई किसान विद्रोह । वे सब करना से दवा दिए गये—किन्तु मध्य-युगीन सामन्तशाही की जड़ उन्होंने उखाड़ फेंकी । सगठित समाज के प्रति जिसका आधार धर्म और ईश्वर बन चुके थे—इस प्रकार की विरोध भावना का प्रदर्शन—मानव इतिहास में पहली घटना थी ।

प्रायः उपरोक्त ३—४ दिशाओं के झोंकों से कुछ होश में आकर यूरोप में पुनर्जागृति की लहर पैदा हुई जिससे प्राधुनिक मानस और प्राधुनिक युग का अगमन हुआ । जीवन के सभी क्षेत्रों में यह हुमा—इसका अध्ययन हम निम्न ४ धाराओं में करेंगे—१ मानसिक बौद्धिक विकास । २ नई दुनियाँ नये देश एवं नये मार्गों की खोज । ३ सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन । ४ धार्मिक सुधार—जिसका विवेचन पृथक् अध्याय में होगा ।

१. मानसिक बौद्धिक विकास

प्रकृति में किसी परा (अतौकिक) प्रकृति-शक्ति का नियंत्रण नहीं है इस बात को मानकर प्रकृति का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना यह काम प्राचीन ग्रीस में ही प्रारम्भ हो गया था, जब वहाँ के मानव ने मुक्त मानस और मुक्त चिन्तन का आभास दिया था । ग्रीक सभ्यता का पतन के साथ-साथ यह मुक्त चिन्तन समाप्त हो चुका था । उसके बाद मुक्त चिन्तन द्वारा वैज्ञानिक छानबीन का कुछ काम मिस्र में टोलमी ग्रीक राजाओं द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया नगर में हुआ । मध्य युग में ये बातें प्रायः समाप्त हो चुकी थी यद्यपि कहीं कहीं अरब लोगों ने भारत और प्राचीन ग्रीक साहित्य के सम्पर्क में वैज्ञानिक परम्परा चालू रखी थी । ऐसा भी नहीं कि मध्य युग में इस परम्परा का एक भी नक्षत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ हो । मध्य युग के ही इटली का कलाकार लियोनार्दो दा विंची, इजीप्टपरिष्कृत एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों में भी व्यस्त था लिओनार्दो—मध्य युग एवं प्राधुनिक युग के बीच मानो एक कड़ी है । फिर मध्य युग में ही निजाओ पादरियों के बिहारों अथवा भाषणों में अनेक वाद-विवाद होते थे, जो कि धार्मिक नैयायिक विवाद (Scholasticism) कहलाते थे । इनमें पादरी और धर्म-गुरु यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि जितने भी ईसाई धर्म के सिद्धान्त हैं एवं इस धर्म से सम्बन्धित प्राचीन धर्म ग्रन्थों में जो सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वर्णित हैं वे सब विज्ञान के अनुकूल हैं । इससे और बड़ी बात स्पष्ट हो या न हो, कम से कम इतना आभास तो अवश्य मिलता है कि उस युग में भी कुछ विचारक अवश्य ऐसे होंगे जो बुद्धिवाद के आधार पर बातों को सोचते होंगे । उपरोक्त विचारकों में रोजर बेकन का नाम उल्लेखनीय है । रोजर बेकन (१२१४-१२९४ ई.) इंग्लैण्ड में ओक्सफोर्ड का एक पादरी था । उसने मानव जाति को पुकार पुकार कर आदेश दिया कि प्रयोग करो प्रयोग करो, प्राचीन विश्वासों और शास्त्र प्रमाणों से परिचालित मत हो । दुनिया की ओर देखो । रस्म-रिवाज,

शास्त्रों के प्रति अन्ध श्रद्धा भव एवं यह समझ कि ऐसी कोई भी नहीं है जो शास्त्रों से न हो प्रेरणा नहीं करना ये ही अज्ञान के मूल में हैं। इन सबों को तो दूर करो तो ही मनुष्यों तुम्हारे सामने असीमित शक्ति की एक नई दुनिया के द्वार खुल जायेंगे। उसी न कहा था कि ऐसी मशीनों वाले महान् बनना सम्भव है जो बिना मूल्य हो के धरकर से भस्म कर समुद्रों को पार सके, ऐसी गारहियाँ सम्भव हैं जो बिना बैल, घोड़ों की सहायता के चल सकें और हवा में उड़ने वाली ऐसी मशीनें सम्भव हैं जिनमें मानव प्रकाश ही माना कर सके। वस्तुतः रोजरबेकन उस युग का एक प्रतिम मान्य व्यक्ति था। १३ वीं १४ वीं शताब्दियों में ही कुछ ऐसे अर्थ वैज्ञानिक थे जो सधारण धातुओं तथा तांबा पीतल से अनेक प्रयोग करके स्वर्ण बनाने की फिक्र में थे एवं अनेक ऐसे ज्योतिष विद थे जो मनुष्यों का भाग्य बदलाने के लिए नक्षत्रों का अध्ययन किया करते थे। उनके उद्देश्यों में कोई तथ्य नहीं था, किन्तु उम्र बढ़ाने कुछ वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन अवश्य होता रहता था।

मध्य युग की इस पृष्ठभूमि में ग्रीक भाषा, ग्रीक साहित्य, दर्शन और विज्ञान से यूरोप के मानव का १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गम्भीर हुआ। लगभग इसी काल में कागज और मुद्रण का प्रचलन यूरोप में हुआ। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि ये दोनों कलाएँ पचीसवीं शताब्दी के द्वारा चीन से पच्छिम में आई थी। इन बातों-बातों ने यूरोप में एक सुगन्धित उन्मेषित कर दिया। इन्हीं से यूरोप का पुनरुत्थान हुआ। १३वीं शती तक कागज बनाने की कला इटली तक पहुँच गई और वहाँ कई कागज के मील खुल गये। १४वीं शती के अन्त तक जर्मनी इत्यादि देशों में कागज का पचापत उत्पादन होने लगा, इनका कि यदि पुस्तकों मुद्रणालयों में हजारों की राख्या में भी छपें तब भी पचापत होगा। इसी के साथ-साथ इन्हीं वर्षों में मुद्रण-कलों का आविष्कार हो गया। एवं १४४६ ई. के लगभग कोस्टर (१३७०—१४४० ई.) नामक व्यक्ति होलेण्ड में एवं मुटनबर्क (१३६७—१४६० ई.) नामक व्यक्ति जर्मनी में चलनशील प्रसंगी मशीन टाइप से मुद्रण कर रहे थे। सन् १४५४ ई. में सेटिन भाषा की पहिली बाइबल मुद्रित की गई। प्रकले इटली के वेनिस नगर में दो ही से अधिक मुद्रणालय हो गये इनमें एन्डोन का मुद्रणालय प्रसिद्ध था। महा इटली के कवि, साहित्यकार और विचारक एकत्रित होते थे। मुद्रण और कागज की सहायता से ज्ञान का विस्तार हुआ, अनेक प्राचीन पुस्तकों छप छप कर साधारण जन में फैल गई। उससे मानव मन की ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। वह ज्ञान जो एक गुप्त रहस्य माना जाता था एवं पंडितों तक ही सीमित था, अब जन साधारण की निधि बन गया। यूरोप के मानव की बुद्धि प्रयास करने लगी अपनी मुक्ति और अभिव्यक्ति के लिए। १७वीं शती में पेरिस, ओक्सफोर्ड और बोतोन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उनका विकास हुआ। उनमें दार्शनिक वाद-विवाद होते थे और प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों तथा प्लेटो और अरस्तु का, धर्म शास्त्र एवं जस्टोनियन कानून का अध्ययन होता था। इसी युग में आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश तथा इटैलियन आदि का अधूनपूर्व विकास और उत्थति हुई। इटली, फ्रांस, इंग्लैण्ड में मानव-मानस जो मानो बंद था,—मुक्त

होकर अब उस्तासमयी कल-कल धारा में प्रवाहित हो चला ।

इटली में वहाँ के महाकवि दान्ते से प्रारम्भ होकर (जिनका जिक्र धन्यत्र था चुका है) लेखक पीट्रार्क (Petrarch) (१३०४-१३७३ ई.) की कविनामो में और बोकेटचो (१३१३-१३७५ ई.) (Boccaccio) की डेकामेरीन (Decameron) कहानियों में वहाँ की प्रतिमा प्रस्तुत हुई । उन प्रतिमा की सबसे अधिक उदात्त और सुन्दर अभिव्यक्ति हुई वहाँ के कलाकरो मय्या लिपोनाडो डा विची (१४५२-१५१६ ई.), माइकेल एन्जेनो (१४७५-१५६४ ई.) एवं रेफेज (१४८३-१५२० ई.) में । डा विची के 'मोनालिसा' (Mona Lisa) चित्र की भाव भी मानव चकित भावों से देखना है । स्पेन में महान् साहित्यकार सर्वेंटीज (१५४७-१६१६ ई.) (Cervantes) ने प्रसिद्ध शेखचित्तो चरित्र डोन क्विक्सोट (Don Quixote) की, नाटककार काल्डेरोन (१६००-१६८१ ई.) (Calderon) ने रोमांच की, एवं चित्रकार विलासक्वीज (१५६६-१६६० ई.) (Velazquez) ने सुन्दर चित्रों की रचना की । नीदरलैंड, (हालैंड, बेल्जियम) यद्यपि कोई महान् साहित्यकार पैदा नहीं कर सका, किन्तु वहाँ के चित्रकारों ने अपने देश के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित कर उनमें एक नये जीवन की उद्भावना की । जर्मनी में नव जागृति विशेषतः धार्मिक क्षेत्र में हुई, यहाँ बुद्धिवाद प्रखर रूप में प्रकट हुआ । फ्रांस में उत्थन्न हुए प्रसिद्ध लेखक रेबेलास (Rebelais), निबन्धकार मोंटेन (१५१३-१५६२ ई.) (Montaigne) जिनके निबन्ध सहज सरल मानवीय भावनाओं से हसते हैं, नाटककार कॉर्नेल (१६०६-१६८४ ई.) (Corneille), रैसीन (Racine) और मोनियेर (१६२२-१६७४ ई.) (Moliere) एवं कवि ब्वेनो (१६३६-१७११ ई.) (Boileau) ।

इङ्गलैंड में सबसे प्रखर मानवीय वाणी उद्भाषित हुई सत्तार के महाकवि शकस्पियर (१५६४-१६१६ ई.) (Shakespeare) की । इसी लोक धीन प्रकृति की घटनाओं और मानवीय चरित्र के आधार पर सत्य धार्मिक हृदयगत भावों के एक अद्भुत लोक की रचना उसने अपने नाटकों में की जो आज भी मन को उदात्त भावनाओं से व्यापारित और अनुप्राणित करना है, और युग-युग में करता रहेगा । सचमुच आश्चर्य होता है कि वह कौनसी उसक मस्तिष्क में और धन्यलोक में बनना की विभूति थी कि वह इतने वास्तविक विन्तु अनोखे सौन्दर्यमय लोक की सृष्टि कर सका । उसके रोमियो जूलियट (Romeo Juliet), एज यू लाइक इट (As you like it), मरचेंट ऑफ वेनिस (Merchant of Venice) और फिर ओथेलो, मैकबेथ, किंग लीयर, हेमनेट और टेम्पेस्ट (Othello, Macbeth, King Lear, Hamlet & Tempest) — नाटक जिनमें जीवन और लोक की व्याख्या के अनिर्णीत अनुपम काव्य सौन्दर्य भी है एवं उसके मुक्त गीत मानव चेतना को हर युग में आनन्दानुभूति कराते रहेंगे । फिर १७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महाकवि मिट्टन (१६०८-१६७४ ई.) का नाम उल्लेखनीय है जिसमें बुद्धिवाद, सात्विक धर्म और सौंदर्य भावना का अनुपम सम्मिश्रण है । उसके परेडाइज लोस्ट (Paradise Lost), परेडाइज रीगैन्ड (Paradise Regained) महा-

काव्य ईसाई धर्म की पृष्ठभूमि में मानव को आध्यात्मिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाले उदात्त काव्य ग्रन्थ है। साथ ही साथ उस काल के मानवतावाद के प्रवर्तकों में से एक विशेष व्यक्ति थोमस मूर (Thomas Moore) (इंग्लैंड १६०५—१६५२ ई तक) का नाम उल्लेखनीय है। उसने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के रिपब्लिक [Republic] के समान एक आदर्शवादी राज्य की कल्पना यूटोपिया [Utopia] नामक ग्रन्थ में की। "यूटोपिया" वस्तुतः एक काल्पनिक द्वीप था। जहाँ पर सब लोग समलभ्य मानवीय प्रकृति से प्रेरित होकर, वस्तुओं का समान वितरण करके, प्रत्येक प्रकार की असमानता से रहित स्वस्थ और सुखी जीवन बिताते थे। उस युग में जब ग्रन्थ धार्मिक विश्वासों का आधिपत्य था, ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करना जहाँ पर हर एक काम और व्यवस्था किसी भी परोक्ष सत्ता का भाग्यता से मुक्त हो,—सबसे अधिक एक साहस मरा काम था।

इस युग के यूरोपीय देशों के प्रायः सभी साहित्यकारों में ये विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं कि उनके विचार मध्य-युगीन धार्मिक अर्थानु धर्म सम्बंधी आदर्श-विवादों एवं मान्यताओं से मुक्त हैं। धार्मिक [Theological] सत्ता ने प्रति उनमें विरोध भावना है, नये आकाश और नई पृथ्वी के प्रति जिसका जन लोगों की तत्कालीन नक्षत्र-विद्या-वेत्ता एवं साहसी भ्रमलाहू कर रहे थे, - रोमांच का भाव है; एवं ग्रीक और रोमन साहित्य में और उसके द्वारा बन में उन्हें विशेष सौंदर्य के दर्शन होते हैं। मध्य-युग में न तो साहित्य का ज्ञान था, न इतना विकास और प्रसार और जो कुछ भी था वह एकलकों को छोड़कर विशेषतः रुढ़िगत धार्मिक आस्थाओं और विचारों की सीमा में बद्ध था।

१६ वीं १७ वीं शताब्दियों में यूरोप में अनेक प्रतिभावान् व्यक्तिों का उदभव हुआ जिनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में स्मरणीय है। इटली के गैलिलेो गैलिलेो का नाम जो एक कलाकार होने के साथ-साथ प्रकृति विज्ञान-वेत्ता एवं वनस्पति-शास्त्री भी था, पहिले भी आ चुका है। गैलिलेो के विज्ञान-वेत्ता कीपरनिकस (१५७३—१६४३) ने आकाश के नक्षत्रों की चाल का न अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जैसा ईसाई धर्मी लोग विश्वास करते थे। इटली के विज्ञान-वेत्ता गैलिलेो (१५६४—१६४२) ने 'गति विज्ञान' (Science of motion) की नींव डाली और सबसे पहला दूर-दर्शन-यन्त्र (Telescope) बनाया। फिर सत्तार के महान् वैज्ञानिक न्यूटन ने (१६४२—१७२६) भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इस विश्व की एक रूप रेखा प्रस्तुत की और नक्षत्रों में आकर्षण शक्ति के सिद्धान्त का आविष्कार किया। विज्ञान की प्रगति की विधिवत् जानकारी रखने के लिये लन्दन में सन् १६६२ ई० में 'रोयल सोसायटी' की स्थापना हुई और फिर कुछ ही वर्ष बाद फ्रांस में भी ऐसी ही एक ग्रन्थ संस्था की स्थापना हुई। दार्शनिक क्षेत्र में दो महान् व्यक्ति हुए जिन्होंने सब प्रकार की 'परोक्ष, परा-प्रकृति' शक्ति से प्रभावित और भ्रष्ट, प्राकृतिक और सृष्टि विज्ञान की नींव डाली थी। दो व्यक्ति थे—इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन (१५६१—१६२६) और फ्रांस के देकार्त (Descartes-१५६६—१६५० ई०)।

उन्होंने बतलाया कि यह दुष्ट सप्तर एक वास्तविक सत्य वस्तु है। हमके रहस्यों का उद्घाटन प्रायोगिक ढङ्ग से होना चाहिये। ऐसे विचारों के प्रभाव से ही मानव मन स्वर्ग, नर्क, देव, भूत इत्यादि के अनेक निर्मूलन प्रयोगों से मुक्त हुआ और वह अपने सुख दुःख का कारण इसी प्रकृति और समाज संगठन में ढूँढने लगा न कि किसी देव या भूत में।

२. नई दुनियाँ एवं नये मार्गों की खोज [मानव के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि]

प्राचीन काल में क्या भारत, क्या चीन एवं क्या ग्रीस और रोम में, वही भी लोगों को पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति एवं पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। बहुधा यही विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है गोल नहीं। प्राचीन भारत में चीनी और ग्रीक यात्रियों के भारत-यात्रा के वर्णन मिलते हैं किन्तु वे एक देश विशेष और वहाँ की सामाजिक स्थिति के वर्णन हैं न कि कोई भौगोलिक वर्णन। धर्म ग्रन्थों में दुनिया के मानचित्रों का वर्णन मिलता है, किन्तु वह सब धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से किया हुआ वर्णन है। उनमें हम पृथ्वी और इसके देशों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, न तत्कालीन मित्र-मित्र देशों के सही मानचित्र का। प्राचीन हिन्दू जैन साहित्य में एक यहूदी बाइबल और ईसाई बाइबल और अन्य धर्म पुस्तकों में मित्र-मित्र लोकों का जिक्र आता है किन्तु उन लोकों की बह्यता धार्मिक सबसे आध्यात्मिक आधार पर की हुई है। अनेक नगरों एवं देशों का भी जिक्र आता है किन्तु वह जिक्र भारत, मध्य एशिया, ग्रीस, रोम, चीन, पूर्वोत्तर द्वीप समूह (वृहत्तर भारत), पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका तक ही प्रयत्न सीमित है। यह केवल जिक्र है, उस वृत्त में देशों के मानचित्र, प्राकृतिक वसा आदि का सुसंगठित ज्ञान नहीं। मध्य अफ्रीका, पाटलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, व उसमें स्थित अनेक अन्य द्वीप एवं अमेरिका उस काल में अज्ञान थे। प्राचीन काल में केवल मिस्र के ग्रीक शासक टोलेमी, वे जमाने का भौगोलिक विज्ञान सबसे एवं मानचित्र बनाने की विज्ञान कला का कुछ सही उदाहरण होता है और कुछ नहीं।

वस्तुतः तो १४ वीं १५वीं शताब्दी में जब से यूरोप के मानव की दृष्टि इसी दुनिया और प्रकृति की ओर अधिक आकृष्ट हुई तभी से पृथ्वी के देशों का अन्वेषण होने लगा, उनके आन्तरिक भागों की खोज होने लगी। उनके संपर्क में भौगोलिक ज्ञान सशुद्ध किया जाने लगा और वैज्ञानिक ढङ्ग से (प्रत्यक्ष देशान्तर के आधार पर) दुनिया और देशों के मानचित्र बनाये जाने लगे। सन् १४७४ में इटली के टोस्कानेली (Toscanelli) ने यह चार्ट तैयार किया जिससे मार्ग दक्षिण पाकर अटलांटिक महासागर के पार नाविकों ने यात्रायें की और नये द्वीपों और नये देशों का पता लगाया। इस दुनिया एवं प्रकृति की खोज के प्रति पूर्व का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। पूर्वोत्तर देशों के लोग इस बात में काफी पिछड़े गये। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब भारत में एक तरफ फ्रेंचों का प्रभुत्व बढ़ रहा था और दूसरी ओर भारतीय मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी तब मराठा शासकों ने भारत का एक मानचित्र तैयार

करवाया था और उसी समय में कुछ अश्वेपको ने, जो विदेशी थे मत. जिनका भारत का भौगोलिक ज्ञान भारतीयों की अपेक्षा जो भारत में ही हजारों वर्षों से रह रहे थे बहुत कम होना चाहिये था, भारत का एक मानचित्र तैयार किया। अश्वेपको ने जो नक्शा तैयार किया था वह आज के भौगोलिक ज्ञान के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो सही निकलता है और जो नक्शा मराठा शासकी ने तैयार करवाया था वह बलत। यह तो यूरोप में पुनर्जागरित कात् के बाद की बात है किन्तु मध्य युग में तो वह एक स्थिर गतिहीन स्थिति में था, दृढ़ अन्धकारमय स्थिति में।

मध्ययुग में यूरोपवासी समुद्र यात्रा से प्रायः बहुत डरते थे। तत्कालीन विद्वान यह समझते थे कि समुद्रों के आगे भूत-प्रेतों का देश है, यहाँ पर नरक के द्वार हैं, रात्र में जलते हुए अग्नि है। पुनर्जागरित कात् में मानसिक शक्ति के साथ साथ तथ्यहीन विश्वास खत्म हुआ और अनेक साहसी लोग समुद्र की अनेक लम्बी यात्राओं पर निकल पड़े। इन लोगों ने खोज का उत्साह था। मध्य युग में फारस की खाड़ी, साल सागर धरब सागर और भूमध्य-सागर में विशेषतया अरब मुसलमान मस्लाहों के जहाज चलते थे। अरब मुसलमानों का पीछा करते हुए, ईसाई मजहब फैलाने के विचार से यूरोपीय मस्लाह कई दिगों में निकल पड़े। इस समय, कस्तुरनुनिमा पर तुर्क लोगों का अधिकार होने की वजह से और भूमध्यसागर में तुर्क लोगों की शक्ति बढ़ने से यूरोपीय लोगों को यह भी अकूरत महसूस हुई कि वे भूमध्यसागर के अतिरिक्त कोई दूसरा सामुद्रिक रास्ता पूर्व की ओर निकालें। यूरोपीय देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई कि पूर्व के साथ उनका व्यापार एक दूसरे की अपेक्षा खड़ा बड़े। इस काम में सर्वाधिक अनुयायी दो देश रहे—पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल में एक शासक हुआ जिसका नाम हेनरी था। इतिहास में बहुत नाविक (१४६४-१४६० ई०) Henry the Navigator के नाम से प्रसिद्ध है। उसने यूरोप के लोगों को यह प्रेरणा दी जिससे समस्त संसार उनके नाम और अनुभव की परिधि में आ गया।

(१) अमेरिका की खोज

इटली के जिनोवा नगर के वासी क्रिस्त्वस्टर (१४४९-१५०६) ने इस विचार से कि दुनिया गोल है, भारत तक पहुँचने के लिए यह सोचा कि यदि यह पच्छिम की ओर समुद्र पर चलता रहा तो किसी न किसी दिन वह भारत पहुँच जायगा। उसके इस साहसी काम में पहिले किसी ने मदद नहीं की किन्तु बाद में स्पेन के कुछ व्यापारियों ने कोलम्बस की मदद की और स्पेन के राजा और रानी फर्दिनैंड और ईसबेला ने उसकी आज्ञा पत्र दिया। तीन जहाज उनसे तैयार किये और ८८ आदमियों को लेकर वह प्रयाण समुद्रों पर यात्रा के लिए निकल पड़ा। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए लगभग सात ही महीने की सत्ररत्ना यात्रा के बाद ११ अक्टूबर सन् १४९२ के दिन वह नई दुनिया के किनारे पर जा लगा। कोलम्बस ने तो सोचा यह भारत था किन्तु वास्तव में यह एक नई दुनिया थी—अमेरिका महाद्वीप, जहाँ पर उस समय तब के रंग के अल्पसंख्यक रहते थे जो (Red Indians)

बहलाए। दुनियाँ के इतिहास में यह एक अपूर्ण घटना थी।

सन् १५०० ई० में पुर्तगोज नाविक वेस्को ने अमेरिका के उस भाग की खोज की जो ब्राजील कहलाता है। सन् १५१६ ई० में स्पेनिश नाविक कोर्टेज अमेरिका की ओर बढ़ा और उसने वहाँ के उस भाग में प्रवेश किया जो आज बल भेबिसको है। वहाँ के आदि निवासी रेड इन्डियन (Red Indian) थे और जिनमें सौर गायत्री सभ्यता से मिलती जुलती ऐज़टेक (Aztec) सभ्यता प्रचलित थी—उनको पदाक्रान्त किया और मस्जिदों में स्पेन का झण्डा फहराया। इसी प्रकार सन् १५३० में एक अन्य स्पेन नाविक पिज़ारो ने अमेरिका के उस भाग में जो आधुनिक पेरू है, स्पेन का झण्डा फहराया और वहाँ प्रचलित पेरूवियन सभ्यता को ध्वस्त किया। फिर तो यूरोपीय लोगों का हाना बंध गया और दो सौ वर्षों के अन्दर—अन्दर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय जाति के लोगों के बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गये।

(२) अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत के नये सामुद्रिक राह की खोज

सन् १४६८ ई० में पुर्तगाल निवासी डास्कोदिगांमा, अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत पहुँचा और इसी रास्ते में यूरोपीय देशों का भारत और पूर्व के अन्य देशों से व्यापार होने लगा। सन् १८६६ ई० तक जब एक फ्रांसीसी इंजिनियर द्वारा निर्मित स्वेज नहर खुली यूरोप का व्यापार भारत और चीन से दक्षिण राह से हुआ। इसी सिलसिले में सन् १५१३ ई० में कई पुर्तगाली जहाजें मलक्का, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वीय द्वीपों में पहुँच गईं। समुद्र की राह से पूर्व का रास्ता खुल गया और पूर्व और पश्चिम का धीरे धीरे सम्पर्क बढ़ने लगा।

(३) दुनियाँ की परिक्रमाएँ

(अ) सन् १५१८ ई० में एक रोमांचकारी घटना हुई। एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम मैगन (१४८०-१५२१ ई०) (Magellan) था स्पेन के बादशाह से सहायता लेकर पाँच जहाज और २८० आदमी अपने साथ लेकर दुनियाँ की दूढ़ दूरी के लिये स्पेन से निकल पड़ा। मक्कर महासमुद्रों को पार करता हुआ, अटलांटिक महासागर और फिर दक्षिण अमेरिका होता हुआ, फिर प्रशांत महासागर पार करता हुआ लगभग आठ महीनों की सतत यात्रा के बाद वह कुछ अज्ञात द्वीपों पर पहुँचा। ये द्वीप फिलीपाइन द्वीप थे। इस प्रकार मैगेलन को ही फिलीपाइन द्वीपों का खोज करने वाला माना जाता है। मैगेलन तो फिलीपाइन द्वीपों में वहाँ के आदि निवासियों द्वारा मारा गया किन्तु उसके पाँच जहाजों में से एक जहाज जिसका नाम विटोरिया था, और उसके कुछ साथी सन् १५२२ ई० में सारी पृथ्वी का चक्कर लगा कर फिर से स्पेन पहुँचे। इतिहास में यह सर्वप्रथम जहाज था जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा की।

इंग्लैंड का प्रसिद्ध नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक (Sir Francis Drake) सन् १५७७ ई० में सामुद्रिक राह से विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकला।

अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ, दक्षिण अमेरिका के मंगेज न अन्तरीप के समीप पहुँचकर किनारे किनारे चलता हुआ उत्तर अमेरिका के कैलीफोर्निया प्रान्त तक पहुँचा। वहाँ से उसने विशाल प्रशान्त महासागर में प्रवेश किया। उसको पार करता हुआ, पूर्वीय द्वीप समूहों के नजदीक चलता हुआ वह हिन्द महासागर में दाखिल हुआ; वहाँ से अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ तीन वर्ष की यात्रादार यात्रा के बाद सन् १५८० ई० में अपनी जन्मभूमि इंग्लैंड पहुँचा।

(४) अफ्रीका

वैसे तो अफ्रीका शक्ति प्राचीन काल से ही एक ज्ञात देश था, किन्तु उसके केवल मध्यसागर तटीय प्रदेश एवं वहाँ की नील नदी की उपत्यका में स्थित मित्र देश ही विशेष ज्ञात थे इस महाद्वीप की शेष विशाल भूमि अज्ञात थी, अन्धकार से आच्छादित। प्राचीन युग में मिस्र के फेरो निगो की प्रेरणा से उसके नाविकों ने समस्त अफ्रीका तट की परिक्रमा की थी किन्तु वह एक पुरानी बात हो गई थी और प्रायः भुला दी गई थी। प्राधुनिक युग में सर्वप्रथम स्पेन के नाविक दीयाज (१४५०-१५०० ई०) (Dias, सन् १४८१-८७ ई०) में स्पेन से रवाना होकर प्राधुनिक सम्पूर्ण पश्चिमी तट का चक्कर लगा कर दक्षिण छोर तक पहुँचा, वहाँ से उस सुदूर दक्षिण छोर का नाम भाशा अन्तरीप हुआ। किन्तु अब तक भी समस्त प्रायिक प्रदेश अज्ञात ही था; आंतरिक प्रदेशों की खोज १६वीं शती के मध्य में जाकर हुई। इङ्गलैंड के डेविड लिविङ्गस्टोन (१८४६-७१) ने अफ्रीका में दूर अन्दर तक प्रदेशों की कई यात्रायें की और उन प्रदेशों की वैज्ञानिक दृष्टि से जानकारी हासिल की। यूरोपीय धनता में छिपे हुए साप अन्धकारों की फुकार से फूट-फूटाते हुए, मृत्यु रूपी सिंह, चीतों की दहाड़ से गरजते हुए, मलरिया मच्छरों से आच्छादित मयावह अंधियारे जंगलों में और फिर हजारों वर्ग मील लम्बे चौड़े सूखे, तप्त निर्जल रेगिस्तानों में धम-धम घूम कर उन प्रदेशों की खोज करना, मानव इतिहास की सचमुच एक रोमांचकारी कहानी है।

(५) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड एवं तस्मानिया

डच नाविक अबेल तस्मान (१६०२-१६५६ ई०) (Abel Tasman) ने १७ वीं शती में सर्वप्रथम न्यूजीलैण्ड का पता लगाया। १७ वीं शताब्दी में कई यूरोपीय खोजकों ने आस्ट्रेलिया और तस्मानिया के तटों का भी पता लगा लिया था किन्तु अभी तक इन देशों के अन्दरूनी हिस्सों में कोई भी नहीं पहुँचा था। १८ वीं शती में कप्तान कुक (१७२८-१७७९ ई०) ने आस्ट्रेलिया के पूर्वीय तटों की खोज की किन्तु तब भी कोई भी यूरोपीय लोग वहाँ जाकर नहीं बसे। १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सुदूर मध्य आस्ट्रेलिया को छोड़ कर शेष प्रायः समस्त आस्ट्रेलिया का नक्शा खोज करके बना लिया गया था। उसी जमाने में आस्ट्रेलिया अंग्रेजों का एक उपनिवेश बना।

(६) खोज की वह परम्परा जो रिनोसा युग में प्रारम्भ हुई, अब तक चालू है और निःसन्देह मानव इस परम्परा को बनाये रखेगा। १९ वीं

शताब्दी के मानव ने प्रायः सारी पृथ्वी की खोज कर डाली थी किन्तु अभी तक वह पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुँच पाया था। यह काम भी मानव ने किया। ६ अप्रैल सन् १६०६ के दिन अमरीका देश का साहसी यात्री पियरी (१८५६-१९२० ई०) (Robert Edwin Peary) भयंकर ठंडे, सदा बर्फ से ढके हुए उत्तरीय ध्रुव में पहुँचा, और इसी प्रकार ठण्डे दक्षिणी ध्रुव पर नावों के साहसी नाविक आमुन्सेन (१८७२-१९२८) (Amundsen) ने दिसम्बर १९११ ई० में विजय प्राप्त की। नाविकों एवं वायुयान उड़ाकुओं की पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्रायें मानव साहस की रोमांचकारी गाथाएँ हैं।

इस प्रकार नये मार्गों, नये देशों एवं नये प्रदेशों की खोज में सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के नाविक निक्ले एवं १५-१६ वीं शताब्दियों में विशेष उनका ही प्रभाव रहा, किन्तु फिर इस साहसी कार्य की ओर डच (होलैण्ड) अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगो का भी ध्यान गया, जब उन्होंने देखा कि स्पेन-बासी और पुर्तगीज तो बहुत धनिक हो रहे हैं। जर्मनी उस समय तक एक पृथक् राज्य नहीं बन पाया था, वह पवित्र रोमन साम्राज्य का ही एक भाग था अतः उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो सकता था। धीरे-धीरे अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच और पुर्तगीज लोगो के इन नये देशों में, यथा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और ग्युनीलैण्ड, फिलीपाइन द्वीप, पूर्वीय द्वीप समूह में अनेक उपनिवेश और बड़े-बड़े राज्य स्थापित हो गये। यूरोपीय लोगो के आने से पूर्व ये विशाल देश सर्वथा भयंकर जंगलों से आच्छादित थे। कह सकते हैं कि वे अन्धेरे में पड़े थे, मानव निवास के सर्वथा अयोग्य। यूरोपीय लोगो ने अथक परिश्रम और अध्यवसाय से जंगलों को साफ किया, भूमि को रहने योग्य बनाया और तब कहीं ये देश प्रकाश में आये। इन देशों के आदि निवासी सर्वथा असभ्य थे। कहीं-कहीं जैसे पीर मैक्सिको, पूर्वीय द्वीप समूह में सौरपायी सभ्यता से कुछ मिलती-जुलती सभ्यता प्रचलित थी। ये आदि निवासी सभ्यता में बहुत कम थे, इनको पदाकांक्ष करके या कहीं-कहीं इनको सर्वथा विनिष्ट करके (जैसे तस्मानिया में) ही यूरोपीय लोगो ने अपने उपनिवेश बसाये। अमरीका के रेडइण्डियन और अफ्रीका के हन्सी आदि निवासी आज तो काफी सभ्य स्थिति में हैं और वे दूसरी सभ्य जातियों के साथ कन्धा से कन्धा जुड़ा कर चलने की तैयारी में हैं।

कह नहीं सकते कि अपनी इस पृथ्वी के सभी द्वीपों की खोज कर ली गई है। सम्भव है महासागरों में इधर उधर अब भी अनेक टापू प्रजात पड़े हों। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त देशों और द्वीपों की खोज ने मानव की इस दुनिया को विस्तृत बना दिया और उसके इतिहास में एक नई गति पैदा कर दी।

३. सामाजिक एवं राजनैतिक सभ्यताओं में परिवर्तन

मध्य युग में आर्थिक सङ्गठन का मुख्य रूप था—सामन्तवाद। उसमें दो वर्गों के लोग थे। उच्च वर्ग जमींदार, राजा और पादरी, निम्न वर्ग किसान

मजदूर (सफं) । इन्हीं दो वर्गों के इर्द-गर्द साधारण इन्धन-उद्योग में लगे हुए भी कुछ लोग होते थे । आधुनिक युग के प्रारम्भ होने होते धाराधार और हस्त उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई—इस वृद्धि में मुख्य सहायक दो कारनें थे—नये देशों और नये व्यापारिक मार्गों की खोज । इसके फलस्वरूप व्यापारियों के एक स्वतन्त्र मध्यवर्ग का विकास हुआ—इसी वर्ग के उत्थान होने के फलस्वरूप सामन्तवादी व्यवस्था धीरे-धीरे विच्छिन्न हो गई । अब तक सामन्तों की शक्ति पर ही राजा की शक्ति आधारित थी—क्योंकि सामन्त लोग ही फौजी सिपाही रखते थे—किन्तु अब गोला बारूद का आविष्कार हो चुका था—राजा की भिन्न व्यापारिक हस्ताश्रयों, बैंकों से रुपया मिल सकता था—अतः उसे सामन्तों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही । इसलिये राजा सामन्तों की धीरे-धीरे शान कर चुके और शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य स्थापित कर सके । अपने अपने प्रदेशों का व्यापार बढ़ाने की आकांक्षा से स्थानीय एवं मध्यमराज्य राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा । अतः सामन्तों व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी । एक सामन्तवादी ईसाई यूरोपीय राज्य की जगह—या पवित्र रोमन राज्य के विचार के बदले, अब पृथक-पृथक राष्ट्रीय राज्यों—जैसे इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, होलैंड स्वेन, पुर्तगाल इत्यादि की उद्भावनता हुई । साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों के राजाओं में पूर्ण एकतन्त्रवाद का विचार घर करने लगा—अतः इन्हें का भी एक नया कारण समाज में उत्पन्न हो गया यथा राजा की सत्ता और प्रजा के अधिकारों में द्वन्द्व । इन्हीं परिस्थितियों में इटली के एल्लोरेस नामक नगर में प्रतिष्ठित राजनैतिक विचारक मक्याविली (१४६९-१५२७ ई०) (Machiavelli) का उदय हुआ—जिसने प्रिन्स (Prince) नामक पुस्तक की रचना की—जिसका मुख्य उद्देश्य राजाओं को यही राजनैतिक सबक सिखाना था कि वे (राजा लोग) सिन्ही भी साधनों से नैतिक हो अथवा अनैतिक, पूर्ण शक्तिमान बने रहें—वे पूर्ण सत्ताधारी हों । इस विचार ने पोप की अथवा गिरजा की शक्ति को ध्वस्त करने में और राजाओं द्वारा एकतन्त्रवादी निरंकुश सत्ता स्थापित किये जाने में बड़ी सहायता दी । सचमुच मक्याविली की विचारधारा ने यूरोप में निरंकुश राजतन्त्र (Absolute Monarchy) का एक युग ला सड़ा दिया ।

आधुनिक युग का आरम्भ

एक सिद्धान्तोक्त—मध्य युग की अन्तिम सत्ताधियों में, यथा १४ से १६ वीं शताब्दियों में यूरोप में मानव चेतना में नव जागृति आई । यह मानव जो अपने आप को अधिकतर समझे हुए था, जिसके विचारों का क्षेत्र गिरजा की चार दिवारों तक ही सीमित था, उठा और उसमें अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के प्रति आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसमें एक स्फूर्णा उत्पन्न हुई । विनाश कर्म और विचार क्षेत्र में स्वतन्त्र विवरण की अनेक सत्ताधियों से प्रचलित सफ़र, सामन्तवादी समाज और सामन्तवादी राजनैतिक संगठन ध्वस्त हुए, व्यक्ति ने जो धार्मिक व सामाजिक अन्धविश्वासों का गुलाम था व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता की; प्रभुपूति की, एक स्वतन्त्र मध्यवर्गीय जन का उत्थान हुआ और सामन्तों राज्यों की जगह केन्द्रीय राष्ट्रीय राज्यों का । कला, साहित्य में

नये सौन्दर्य, दर्शन में स्वतन्त्र विचारणायें और सर्वोपरि प्रकृति का निरोधारण करते हुए, विज्ञान में नई उद्भावनायें उत्पन्न हुईं। नये भावों, नये देशों, नये सप्तार की खोज हुई। मानव का दृष्टिकोण विशाल बना उसकी बुद्धि स्वतन्त्र और वह स्वयं उल्लसित और गतिशील। आधुनिक युग में मानव प्रविष्ट हुआ और उसने अपनी यात्रा प्रारम्भ की। सन् १९०० ई० की यह बात है। मानव की यह महानता, उसका यह मुक्त भाव, जागृति की यह प्रारम्भ अभिव्यक्त हुई, अपने सुन्दरतम रूप में उसी युग के महानतम कवि में, जब उसने मुक्त भाव से यह गाया।^१

“मनुष्य भी क्या एक अद्भुत कृति है ! बुद्धि में 'कितना ध्येष्ठ, प्रतिभा में कितना घनन्त ! गठन और खाल में कितना प्रभावोत्पादक और प्रशंसनीय ! कार्य में कितना देव सम ! अन्तस में ईश्वर तुल्य ! सृष्टि का सौन्दर्य, प्राणियों में महान !”

—शेक्सपीयर

1. "What a piece of work is a man ! how noble in-reason : how infinite in faculty ! in form and moving how express and admirable ! in action how like an angel ! in apprehension how like a God ! the beauty of the world ! the paragon of animals !" - Shakespeare

यूरोप में धार्मिक सुधार (१५००-१६४८)

(THE REFORMATION IN EUROPE)

पूर्व अध्याय में कहा जा चुका है कि यूरोप में जिस प्रकार मानव चेतना पुनर्जागृत हुई, प्रत्येक तथ्य की वह मन्वेदक की दृष्टि से देखने लगी। कई गथाविवरणों से सत्तार में जमे हुए धार्मिक विश्वासों की भी उसने इसी दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया। इस स्वतन्त्र चिन्तन से मानव जब प्रेरित हुआ तो उसने देखा कि धार्मिक-विश्वास के कई प्रचलित रूपों में-कई रस्मों में विशेष तथ्य नहीं है—केवल इतना ही नहीं—वे बाह्यरूप और रस्म पतित हो चुके हैं।

सुधार की आवश्यकता

(१) चर्च में बुराईयाँ

इस युग के पौर, बड़े बड़े गिरजाघरों के बड़े-बड़े बिशप (पादरी इत्यादि) सब धन एवं पापविष सत्ता सगुहीन करने में एवं राजाघरों की तरह सत्ता का सैन्य विस्तृत करने में व्यस्त थे, सच्ची धार्मिक भावना उनमें लुप्त थी। रोग का पौर जो समस्त ईसाई दुनिया का एकमात्र धर्मगुरु और अधिनायक था, धन एकत्रित करने के लिए अपने अधीनस्थ पादरियों के द्वारा समस्त ईसाई देशों के नगर-नगर गांव-गांव में ऐने पाप-विमोचन 'प्रमाण-पत्र' (Indulgences) बेचा करता था जिनका भावार्थ यह था कि जो कोई भी उनको सरीर लेगा, मानो वह अपने पापों और दुष्कर्मों के फल से मुक्त हो जायेगा। ऐसी दशा थी सर्वसाधारण जन में। धर्म, ईसा, पौर और चर्च के प्रति ऐसी झट्ट झट्टा। धार्मिक मामलों में स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र विश्वासों की कोई गुञ्जाइश नहीं थी।

(२) राजनैतिक कारण

यूरोप में कृषि योग्य भूमि के विस्तार मार्गों का पट्टा मिश्र-मिश्र गिरजाघरों के नाम था, जिसकी सब आय पादरियों के पास जाती थी और

उस आय का एक मुख्य भाग रोम के पोप के पास। इस व्यवस्था से राजाओं की बड़ी अड़चन महसूस होने लगी—जब कभी युद्धादि के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती थी तो इन गिरजाघरों के आधीन विशाल क्षेत्रों की आय से वे महसूस करते थे—इससे कई राजनीतिक प्रश्न खड़े हो गये और राजाओं और पोप में परस्पर विरोध का एक कारण उपस्थित हो गया। साथ ही साथ यूरोप के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक प्रादेशिक राष्ट्रीय भावना का उदय होने लगा था और प्रादेशिक राजा अपने अपने क्षेत्र में रोम के पोप और धार्मिक पादरियों की सत्ता से मुक्त आन स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य कायम करने की उत्कण्ठा में थे। वे इस प्रयत्न में थे कि चर्च और पादरी उनकी राजकीय सत्ता में बाधक न हो, बल्कि वे उनके आधीन रहें।

21/11/21
प्रोटेस्टेन्टिज्म (Protestantism)

ऐसी परिस्थितियों में जर्मन में एक महान् सुधारक का उदय हुआ जिसका नाम मार्टिन लूथर (१४८३—१५४६) था। एक विद्वान के घर में उसका जन्म हुआ था। अपने जीवन का प्रारम्भिक भाग उसने एक ईसाई विहार में बठोर समय नियम से व्यतीत किया। १५१० में उसने रोम की यात्रा की जहाँ पोप की पोल स्वयं उसने अपनी आँखों से देखी, उसे प्रेरणा मिली। सच्ची भावना से प्रेरित हो चर्च सुधार का उसने निश्चय किया। परिस्थितियाँ अनुकूल थीं ही। अपने अदम्य उत्साह से धार्मिक सुधार की एक लहर उसने पैदा कर दी—पहिले जर्मनी में और फिर सगरे यूरोप में। वैसे लूथर के उदय होने के पूर्व भी धार्मिक गिरावट के विरुद्ध कुछ साहसी आत्माओं ने आवाज उठाई थी जिसमें इगलैंड के विक्टोर (मृ० १३८४ ई०), बोहेमिया (जर्मनी) के जीहनहस (१३६६—१४१५ ई.), फ्लोरेंस (इटली) के सवोनारोला (१४५२—१४६८ ई.) उल्लेखनीय हैं। कैथोलिक चर्च की कट्टरता इतनी जबरदस्त थी एवं धार्मिक स्वतन्त्रता इतनी अमान्य समझी जाती थी कि हंस और सवोनारोला को तो जिन्दा जला दिया गया था।

लूथर के सुधार

पोप का भेजा हुआ एक पादरी जर्मन में “पोप विमोचन प्रमाण पत्र” बेचने आया। लूथर ने इसका घोर विरोध किया। उसने लेख और पुस्तकें प्रकाशित की और घोषणा की कि पोप (जो पाप—भुक्न एवं गलतियों से परे माना जाया करता था) भी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गलती कर सकता है। “पोप विमोचन प्रमाण-पत्र” एवं रोमन चर्च की अनेक अन्य मान्यताएँ पालट गईं। वाइविल ही बेविल एक प्रमाण है वही एक सत्य वस्तु है। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च में अग्रे अग्रे हुआ, बहुत से ईसाई इसके प्रभाव से निवृत्त कर लूथर के अनुयायी बन गये जो प्रोटेस्टेंट कहलाये। रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। अब तक तो समस्त ईसाई प्रदेशों में रोमन कैथोलिक चर्च की, जिसका अधिनायक रोम का पोप था, सर्वोच्च सत्ता

थी, अब इस सार्वभौम सत्ता से मुक्त जिन देशों ने प्रोटेस्टेन्टिज्म स्वीकार किया, उन्होंने अपनी अपनी पृथक राष्ट्रीय चर्च स्थापित कर ली। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उत्तरी जर्मन एवं कहीं-कहीं फ्रांस में प्रोटेस्टेन्ट चर्च स्थापित हुई। इटली, स्पेन, फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी, पोलेंड, हंगरी, आयरलैंड, कैथोलिक चर्च के लगे रहें। पूर्वीय यूरोप में सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ग्रीस, बुल्गारिया, रूमानिया, समस्त रूस पृथक "ग्रीक चर्च" के साथ रहे। इसका उल्लेख विद्यते मध्याय में हो चुका है। सुधार ने तो एक सहर पैदा कर दी थी, उसके प्रभाव से अन्य सुधारक भी पैदा हुए। स्वीटजरलैंड में जोन काल्विन (John Calvin) (१५३६-१५५४) ने इस विश्वास में प्रेरणा पकर कि मनुष्य ईश्वर पर ही गुणितः आश्रित है, जन्मकाल से ही मनुष्य का मार्ग ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाता है—चर्च का सौवर्तनीय आधार पर संगठन किया। रोमन कैथोलिक चर्च में तो पोप या उच्चाधिकारी पादरी सर्व-सर्वाधी, उसकी व्यवस्था में जनता का कुछ भी अधिकार नहीं, प्रोटेस्टेन्ट चर्च के संगठन में राज्य (State) का अधिकार रहा; काल्विन ने ऐसा संगठन बनाता चाहा जिसमें चर्च राज्य की देखसब दाजी से मुक्त हो किन्तु साधारण जन का उसकी व्यवस्था में अधिकार हो। काल्विन द्वारा संगठित चर्च प्रेस-बाइटेरियन चर्च कहलाई। स्वीटजरलैंड एवं स्टॉलैंड में ऐसे चर्चों की स्थापना हुई।

धार्मिक सुधार होने के लिए क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये थे इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है यथा चर्च, पादरियों, धर्माचार्यों इत्यादि ने गिरावट पैदा हो जाना एवं राजनैतिक शासन क्षेत्र में राजाओं ने यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न होना कि चर्च की सत्ता उन पर न रहे। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सुधार की लहर ने भी मुख्यतया दो दिशाओं की ओर प्रगति की। पहिली दिशा यह थी कि चर्च और धर्माचार्यों की गिरावट की प्रतिक्रिया-स्वरूप आदि चर्च अर्थात् रोमन चर्च से पृथक प्रोटेस्टेन्ट गिरजाओं की स्थापना हुई जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदि रोमन चर्च को भी कुछ होंश आया और उसने अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने का और अपनी गिरावट दूर करने का प्रयत्न किया। सन् १५४० ई. में स्पेन के एक सिपाही इग्नेटियस लोयोला (१५६१-१५५६ ई.) (Ignatius Loyola) ने ईसा के नाम पर सोसाइटी ऑफ जेसस (Society of Jesus) की स्थापना की।

इसी सोसाइटी से प्रभावित होकर तत्कालीन रोम के पोप पाल गृतीय ने इटली के ट्रेंट नामक स्थल पर रामन कैथोलिक ईसाईयों की एक सभा बुलाई जो ट्रेंट की सभा कहलाई। इस सभा को बैठकें उपरोक्त सोसाइटी के एक सदस्य की अध्यक्षता में सन् १५४५ से १५६३ तक होती रही। इसी के तत्प्रावधान में रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धान्तों में कई परिवर्तन किये गये जो उसके संगठन के बावजूद आधार माने जाते हैं।

"जेसस-सोसाइटी" के सदस्य पादरी होते थे और इसका संगठन बहुत ही मनुशासन पूर्ण। इस भावना से ये सदस्य अनुप्राणित होते थे कि

संस्था के कठोर अनुशासन में रहने हुए आत्म-त्याग का पालन करते हुए, ईसाई मत (रोमन कैथोलिक) और शिक्षा के प्रचार के लिये दुनिया भर में फैल जायें, और वास्तव में सत्तार भर में शिक्षा के क्षेत्र में इनका काम प्रद्वितीय रहा है। जर्मन: शनै: ये लोग चीन, भारत, जापान, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादि प्रदेशों में फैल गये, वहाँ ईसा का संदेश पहुँचाया और सुन्दर ढंग से व्यवस्थित शिक्षण संस्थायें स्थापित की। यूरोप में इसने प्रोटेस्टेंट सुधार-वाद की बाढ़ को रोका।

धार्मिक युद्ध

दूसरी दिशा जिस ओर सुधार की नहर की प्रतिक्रिया हुई—वह थी राजनैतिक भूमि। यूरोप के देशों के शासकों में सुधार के प्रश्न को लेकर अनेक झगड़े हुए—इन झगड़ों में धार्मिक सुधार की बात तो रहती ही थी—कोई राजा तो रोम के साथ सम्बन्ध विच्छेद करना चाहता था, कोई नहीं—किन्तु उनका ऐसा चाहना नहीं चाहना किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं होता था। वह होता था उनकी राजनैतिक स्वार्थों की भावनाओं से। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में उपरोक्त प्रश्नों को लेकर समय समय पर लगभग एक शताब्दी तक युद्ध होते रहे। ये युद्ध और इन युद्धों के पीछे जो भी धार्मिक मतभेद और विचार थे सन् १६४८ में जाकार यूरोपीय राष्ट्रों में वेस्टफेलिया की संधि के साथ सर्वथा समाप्त हो गये।

इंग्लैंड में कभी तो कोई शासक प्रोटेस्टेंट मतवादी हो जाता था और कभी रोमन कैथोलिक। अब शासक प्रोटेस्टेंट होता था तो वह रोमन कैथोलिक लोगों पर अत्याचार करता था और अब शासक रोमन कैथोलिक होता था तो वह प्रोटेस्टेंट लोगों पर अत्याचार करता था। अन्त में इंग्लैंड में एक नई चर्च ने ही जन्म लिया जो न तो सर्वथा रोमन कैथोलिक सिद्धांतों को मानती थी और न सर्वथा प्रोटेस्टेंट सिद्धान्तों की। अंग्रेजी चर्च (Church of England) एक नया ही मजहब बन गया। यह मजहब आदि चर्च के सैकुरामेण्ट (Sacrament) के सिद्धांत को अर्थात् यह सिद्धांत की पूजा के भोगन या प्रसाद में ईसा की उपस्थित होती है, मृतकों के लिये प्रार्थना करने से उनका कल्याण होता है एवं स्वर्ग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पाप-नोचन होता है, आदि बातों को नहीं मानता था। अब तक इंग्लैंड में प्रार्थना रोम की तरह लेटिन भाषा में होती थी। इंग्लैंड की चर्च स्थापित हो जाने के बाद, प्रार्थना अंग्रेजी में होने लगी और उसके लिए अंग्रेजी में एक पुस्तक भी बनाई गई। रानी एलिजाबेथ के राज्यकाल में यह चर्च सम्बन्धी कानून और भी सख्त बना दिये गये, जिससे पूजा की विधि और पादरियों के जीवन पर राजकीय कानून का और भी अधिक दखल हो गया। यह बात अनेक घर्षणाओं को अर्चककर मालूम हुई जिससे अनेक लोगों ने इंग्लैंड की चर्च के सिद्धान्तों को मारने के अर्थ कर दिया। ये लोग नोन कन्फॉर्मिस्ट [Non Conformists] कहलाये। नोन कन्फॉर्मिस्ट लोगों में भी दो शाखाएँ हो गई। एक प्यूरिटन लोगों की जो धर्म की दृष्टि

से अधिक कट्टर मुधारवादी थे और जो चर्च के सगलन में पूर्ण क्रांति चाहते थे। दूसरे सेपरेटिस्ट (पृथक्तावादी) लोग जो पूजा की विधि पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं चाहते थे, जो अपनी पूजा विधि में पूर्ण स्वतन्त्र रहना चाहते थे। इन लोगों ने इंगलैण्ड की चर्च से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए कष्ट सहन करने की तैयार थे। इनमें से बनेक लोग तो इंगलैण्ड छोड़ कर होलेण्ड चले गये। उस समय तक अमेरिका का पता लग चुका था। जब होलैंड में इनकी अपनी पूजा विधि में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती दिखी तो लोग होलैंड छोड़कर अमेरिका को प्रस्थान कर गये। जिस जहाज में बैठ कर वे लोग गये वह मेपलावर (Mayflower) कहलाया और वे स्वयं पापी पिता [Pilgrim father] कहलाये। सन् १६२० की यह घटना थी। मन्व में धार्मिक स्वतन्त्रता की आकांक्षा प्रकट करने में इस घटना का महत्व है।

जिस समय इंगलैंड में प्रोटेस्टेन्ट मतवाली रानी एलिजाबेथ (१५५८-१६०३) का राज्य था उस समय स्कॉटलैंड में रोमन कैथोलिक रानी मेरी स्ट्यूअर्ट का राज्य था। इसी समय स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय था जो कट्टर रोमन कैथोलिक था। फिलिप यह चाहता था कि एलिजाबेथ की स्थान पर मेरी इंगलैंड की साम्राज्ञी बनें और इंगलैंड में प्रोटेस्टेन्ट धर्म की समूल नष्ट किया जाये, जिसके लिये एक पडमन्त्र भी रखा गया, जिसका पता लग गया और फलस्वरूप मेरी को प्राणदंड दिया गया। इस पर स्पेन का राजा फिलिप कुछ हुमा और उसने सैनिक जहाजों का एक जङ्गी बेड़ा [Armada] एकत्रित करके इंगलैंड पर चढ़ाई करने का इरादा किया। उस समय समस्त सत्तार में स्पेनिश जहाजी बेड़े की तुनी बोलनी थी। इस जहाजी प्राणमण की बात सुनकर इंगलैंड घबरा गया; किन्तु इंगलैंड ने मुकाबला किया और भाग्य ने उसका साथ दिया। एक भयंकर तूफान आया जिससे बनेक स्पेनिश जहाज टकरा कर नष्ट हो गये और इंगलैंड की इस सामुद्रिक युद्ध में विजय हुई (१५८८)। स्पेन व इंगलैंड के इस सामुद्रिक युद्ध का मूल कारण वो धर्म ही था किन्तु इसके जो परिणाम निकला उनका महत्व राजनैतिक है। स्पेनिश जहाजी बेड़े की इंग्लैंड से तत्कालीन देश इंगलैंड की जहाजी शक्ति को अबरदस्त मानने लगे और स्पेन की जहाजी शक्ति नष्ट प्राय हो गई। धनः सामुद्रिक व्यापार एवं उपनिवेशों के प्रसार में इंगलैंड आगे बढ़ा।

फ्रांस में मुधारवादियों का एक नया दल खड़ा हुआ जो अपने धर्म को हूज्जोट कहते थे। फ्रांस के शासक रोमन कैथोलिक होते थे और वे हूज्जोट लोगों पर मजबूर अत्याचार करते थे। १५७५ ई० में २-३ दिन में ही हजारों हूज्जोटों का क्रूरता से संहार कर दिया गया। धर्म में फ्रांस के शासकों और हूज्जोट लोगों में एक गूह युद्ध छिड़ गया जो लगभग ८ वर्ष तक चलता रहा। फ्रांस में मुधारवाद सफल नहीं हो पाया किन्तु वहाँ के मजहरी युद्ध इतिहास में एक काला टीका छोड़ गये। मजहब के नाम पर लगभग दस लाख प्राणों और कई सौ नगर नष्ट कर दिये गये थे।

नीदरलैंड का धार्मिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध

नीदरलैंड का उत्तरी भाग होलैंड कहलाता था और वहाँ के निवासी डच । दक्षिणी भाग बेलजियम कहलाता था । होलैंड निवासियों पर धार्मिक सुधार का प्रभाव था और वे सब प्रायः प्रोटेस्टेंट हो चुके थे । बेलजियम निवासी रोमन कैथोलिक ही बने रहे । १६वीं शताब्दी में नीदरलैंड पर स्पेन का शासन था । स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय (१५५६-१५६८) कट्टर रोमन कैथोलिक था । उसने होलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों पर अत्याचार करना प्रारम्भ किया । वहाँ अपने ही धर्म पादरी नियुक्त करना शुरू किया जो 'धर्म-विचार समारोह' करते थे और प्रोटेस्टेंट लोगों को नास्तिक ठहरा कर जिन्दा जला दिया करते थे । इस धार्मिक अत्याचार से एक अन्य कई व्यापारिक एवं आर्थिक कारणों से जिन्हें डच लोगों के सरदारों और व्यापारियों की सत्ता और उन्नति में अनेक नियन्त्रण लग गये थे, होलैंड में विदेशी स्पेनिश लोगों के विरुद्ध एक भाग से प्रहक उठी । होलैंड के लोगों ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह के नेता थे विलियम ऑफ ऑरेंज (१५३३-१५८४ ई०) (William of Orange) । स्पेन और होलैंड में यह युद्ध अनेक वर्षों तक चलता रहा । अनेक विद्रोहियों की फाँसी दी गई । होलैंड-वासियों को विनाश भ्रम स्पष्ट करना पड़ा । अन्त में १६०९ में एक संधि द्वारा स्पेन को होलैंड की स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ी और सन् १६४८ में वेस्टफेलिया की संधि के अनुसार होलैंड सबदा के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हो गया । प्रोटेस्टेंट धर्मावलम्बी होलैंड तो स्वतन्त्र हो गया, किन्तु बेलजियम अभी तक स्पेन के ही अधीन रहा ।

जर्मनी में तीस वर्षीय धर्म युद्ध

प्राधुनिक जर्मनी उस समय पवित्र रोमन राज्य का एक भाग था । यह राज्य अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बँटा था । इन हिस्सों के अलग अलग राजा थे । धर्म सुधार की लहर के बाद कई राजा तो प्रोटेस्टेंट मतवादी हो गये एक कई रोमन कैथोलिक ही रहे । अपने-अपने धर्म का प्रभाव बढ़ाने की आकांक्षा से इन उपरोक्त जर्मन राज्यों में परस्पर युद्ध हुए । सन् १५८८ से १६४८ तक ये युद्ध चलते रहे । उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हेब्सबर्ग (Habsburg) वंशीय फर्डिनेण्ड द्वितीय था, जो अस्ट्रिया का भी शासक था । वह चाहता था कि रोमन कैथोलिक देशों जैसे, स्पेन की मदद से वह साम्राज्य के समस्त छोटे छोटे राज्यों को मिला कर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर ले । सम्राट की इस आकांक्षा ने यूरोप में एक अन्तरदेशीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पैदा कर दी । फ्रांस जो स्वयं एक रोमन कैथोलिक देश था सोचने लगा कि यदि जर्मनी (पवित्र रोमन सम्राट) की शक्ति बढ़ गई तो उसके लिये यूरोप में सत्ता पैदा हो जायेगी । इसी भावना को लेकर फ्रांस सम्राट के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा । अतएव जर्मनी का यह धार्मिक युद्ध एक और फ्रांस की शक्ति (जिसकी मदद के लिये स्वीडन का राजा आया) और दूसरी ओर अस्ट्रिया एवं स्पेन की हेब्सबर्ग शक्ति के बीच हो गया । मानो यह युद्ध यूरोप में शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) कायम रखने के लिए लड़ा जा रहा

हो। इन शक्तियों ने कई वर्षों तक बढ़ होने के उपरान्त अन्त में सन् १६४८ ई० में इन राज्यों में एक संधि हुई जो वेस्टफेलिया की संधि कहलाती है।
वेस्टफेलिया की संधि

इस संधि के अनुसार निम्न निर्णय हुए—(१) कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और काल्विन ईसाई सम्प्रदायों को समान पद दिया गया और यह घोषित किया गया कि राजा अपने धर्म को राज्य धर्म बना सकता था। (२) स्वीटजरलैंड और होलैंड रोमन (जर्मन) साम्राज्य से प्रत्यक्ष हुए और इनको पृथक् स्वतन्त्र देश माना गया। (३) साम्राज्य के अलसेस प्रदेशों का प्रमुख भाग फ्रांस को दिया गया। (४) साम्राज्य के एक छोटे राज्य ब्रैटनबर्ग को कई और प्रदेश दिये गये। ब्रैटनबर्ग राज्य भविष्य में जाकर जर्मनी राज्य के उद्भव का एक केन्द्र बना। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य जो एक केन्द्रीय शक्ति होने की ओर बढ़ रहा था टूटफूट कर शक्तिहीन हो गया।

विश्व-इतिहास में यूरोप का महत्व

इस संधिकाल से अर्थात् सन् १६४८ ई० से यूरोप में धार्मिक सुधार युग का अन्त होता है। इसके पश्चात् यूरोप में किसी भी प्रकार का धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक युद्ध नहीं हुआ। धर्म विशेषतः एक व्यक्तिगत वस्तु रह गई। इसी संधिकाल से धर्म निरपेक्ष राजनैतिक युद्धों और शक्तियों का काल प्रारम्भ होता है। धर्म अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं यूरोप के राष्ट्रीय में शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) की नीति का प्रारम्भ हुआ।

ज्यों ज्यों हम आधुनिक काल के निकट आते जाते हैं त्यों त्यों मानव की कहानी में यूरोप का महत्व बढ़ता जाता है। विशेषतया १७ वीं ॥ १८ वीं शताब्दी से तो हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं मानो कि यूरोप ही एक ऐसा देश है जहाँ मानव बहुत गतिमान और क्रियाशील है। १६ वीं शताब्दी के आने तक तो हम यूरोप को समस्त विश्व का अधिनायक पाते हैं। इन शताब्दियों में सत्तार में जो कुछ भी नया आंदोलन, जो कुछ भी नई चहल पहल, जो कुछ भी नई विचारधारा, जो कुछ भी नया सामाजिक और राजनैतिक संगठन हम विश्व इतिहास में देख पाते हैं उन सब का उदय और विकास हम यूरोप में ही पाते हैं। यूरोप आधुनिक काल में एक नई उद्भासना, नई चाल, नई दृष्टि, नई शक्ति वाला मानव बनकर खड़ा होता है।

फ्रांस की क्रांति [THE FRENCH REVOLUTION]

इतिहासिक पूर्वपीठिका

उपयुक्त वेस्टफेलिया की संधि के उपरान्त यूरोप में सर्वत्र इङ्ग्लैंड, फ्रांस, प्रशा और रूस में स्वेच्छाचारी, निरंकुश राजाओं का बददवा फैला। उस विचार ने जोर पकड़ा कि जिस प्रकार ईश्वरीय आदेश न मानना पाप है उसी प्रकार राजा के विरुद्ध आचरण करना पाप है, इस पृथ्वी तल पर राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः वह ईश्वर के सामने उत्तरदायी है, प्रजा के सामने नहीं। इन निरंकुश राजाओं की परम्परा यूरोप में एक ही रूप से भी अधिक चली—राजाओं ने पूर्ण स्वेच्छा से भिन्न भिन्न देशों पर शासन किया। यह नहीं कि उन्होंने प्रजा का अधिकार ही लिया ही बल्कि उन्होंने अपने अपने देशों का अपने अपने ढंग से उत्थान किया और उसे सशक्त बनाया। इन राजाओं में अपने अपने देश की महत्ता बढ़ाने में सिये परस्पर जो व्यवहार रहा वह यही था कि किसी न किसी प्रकार सत्य और झूठ से ईमानदारी व बर्हमानी से उनकी शक्ति की, उनके व्यापार की उनके राज्य की भूमिवृद्धि और उन्नति हो। उनका परस्पर का सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था। यूरोप के राजनैतिक इतिहास में यह परस्पर आज तक भी चली आती है।

यद्यपि स्वेच्छाचारी एवं एकतन्त्रीय शासकों ने राष्ट्रीय दृष्टि से अपने देशों का उत्थान ही किया हो किन्तु जहाँ तक जन साधारण के स्वत्वों का प्रश्न था उनकी आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का प्रश्न था उनके जीवन के दुख दर्द का प्रश्न था वहाँ तक ये सब राजा और उनके राज्य उदासीन थे। किन्तु यूरोप में नई चेतना का विकास हो रहा था अनेक प्रतिभाशाली विचारकों और दार्शनिकों का उद्भव हुआ था जैसे फास में वोल्टेयर (१६६४-१७७८ ई.), मोन्टेस्क्यू (१६८६-१७५५) और रूसो (१७१०-१७७८); इङ्ग्लैंड में जोहन लॉक (१६३२-१७०४ ई.) इत्यादि। ये लोग निर्मूल धार्मिक विश्वासों अथवा सामाजिक मान्यताओं की जगह विवेक और बुद्धिवाद की

स्थापना कर रहे थे। उनके नातिवारी विचार धीरे धीरे लोगों की चेतना में प्रसारित हो रहे थे। इसी में नाति का मूल था।

सामाजिक कारण

उस समय प्रायः सर्वत्र यूरोप के समाज में आर्थिक दृष्टि से विशेषतः दो वर्ग के लोग थे। एक वर्ग था भूमि संपत्ति सरदार और पादरी लोग तथा भूमि या जमींदार लोग बड़े-बड़े कृषि भूमि के स्वामी थे। पादरी लोग भी भूमि या सरदारों के समान बड़ी-बड़ी जागीरों के स्वामी थे और गिरजाघों में जो कुछ भेंट और चढ़ावा आता था उसके भी वे भोक्ता थे। ये भूमि एवं पादरी लोग राज्य की ओर से सब प्रकार के करों से मुक्त थे। दूसरी ओर निम्न वर्ग के लोग थे। ये ही जनसाधारण लोग थे जिनकी सत्ता उपरोक्त उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अत्यधिक थी। वास्तव में जनसत्ता का मूल नाम ये ही निम्न वर्ग के लोग थे। इन लोगों के पास खेती करने की अपनी जमीन बिलकुल नहीं थी। सरदारों एवं पादरी लोगों की जागीरों में वे लोग मजदूरी करते थे। वे लोग दास तो नहीं थे किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति दास लोगों की स्थिति से अच्छी नहीं थी। इन निम्न वर्ग में ही ह्यूमकला, कौगल और हस्त उद्योग करने वाले श्रुति भी थे। केंद्रीय शासन की ओर से जिनने भी कर लगे हुए थे उन सब का भार इस जन-साधारण वर्ग पर ही पड़ता था। राजकीय समस्त शक्ति राजा में, भूमि सरदारों में ही निहित थी, क्योंकि अब तक सामन्तवादी प्रथा प्रचलित थी। जनसाधारण की कुछ भी हस्ती या सत्ता नहीं थी, स्यात् वे ये माने हुए थे कि जन्म से ही ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है। इन सबके ऊपर यूरोप के प्रायः समस्त देशों में राजाओं की स्वच्छ चारिता चलती थी। उनकी धार्मिक या इच्छा सर्वोपरि थी। उनके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता था। १८वीं शती के प्रारम्भ बाल में जब ऐसी राजनैतिक एवं सामाजिक अवस्था थी उसी समय एक प्रकार का मध्य वर्ग उत्पन्न होने लगता था। ये लोग विशेषकर व्यापारी या शिक्षित वर्गवादी थे। इन लोगों के मस्तिष्कों में नए लोभ दार्शनिकों, मोन्टेस्क्यू, बोल्टेयर और क्लो के विचार और भाव क्रांति पैदा कर रहे थे। मध्य वर्ग का यह शिक्षित समुदाय सोचने लगा था कि किसी भी शक्ति अथवा वर्ग को दूसरे के ऊपर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। प्रकृति ने न तो किसी श्रेणी अथवा वर्ग को शासन करने के लिए उत्पन्न किया है और न किसी वर्ग को शासित होने को। सब मनुष्य समान हैं स्वतन्त्र हैं। यदि मानव जंगीरों से, सामाजिक, मानसिक गुलामी की जंगीरों से जकड़ा हुआ है तो ये जंगीर तोड़ फेंक कर उसे मुक्त होना चाहिये। शिक्षित मध्य वर्गीय मनुष्यों के द्वारा ऐसे विचार जन-जन में समा गये थे। एक नई चेतना उनमें जागृत हो रही थी और अन्दर ही अन्दर एक भाव सुलग रही थी, वन किसी अवसर की प्रतीक्षा थी, वह अवसर आया नहीं कि आग भस्मक उठी—प्रति की सप्टें चारों ओर फैल गई। केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में।

तात्कालिक कारण

सन् १७७६ ई में बोरबोन वंशीय लुई १६ वां फ्रांस की राजगद्दी पर

घंटा। वोरबोन वंशीय फ्रांस के राजा जिनमे प्रसिद्ध लुई १४ वा भी एक था बहुत खर्चने थे, ठाठ बाट, ज्ञान शौकत में खूब पैसा व्यय करते थे, राज्य और प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप युद्धों में वेहद खर्च होता था। अतएव जब लुई १६ वें ने राज्य सम्भाला तब राज्यकोष खाली था। राजा को धन की आवश्यकता हुई। धन मागने के लिए राजा ने सामन्तों और पादरियों की एक बैठक बुलाई किन्तु उन स्वार्थी लोगों ने कुछ भी दाद नहीं दी। विवश हो राजा ने राज्य की पार्षद स्थिति पर परामर्श के लिए एक रूपया मागने के लिए एक जातीय सभा (State General) बुलाई जिसमें सामन्त और पादरी लोगों के पलावा जनसाधारण के प्रतिनिधि भी शामिल थे। साधारण जनता इस शर्त पर अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार हुई थी कि उनके प्रतिनिधियों की सख्या सामन्तों और पादरियों से दुगुनी हो। जातीय सभा में किसी बात पर विचार होने के पूर्व सबसे पहिले तो यह भगड़ा उठा कि किसी बात का निर्णय करने के लिए प्रतिनिधियों के वोट किस तरह लिये जायें। सामन्त और पादरी यह चाहते थे कि हर एक श्रेणी पृथक्-पृथक् मत दे, किन्तु जनता के प्रतिनिधि यह चाहते थे कि मुक्त व्यक्तिगत प्रतिनिधि का लिया जाये और उसके आधार पर ही प्रश्नों का निर्णय हो। यह बात स्पष्ट थी कि यदि मत श्रेणीगत लिये गये तो शक्ति सामन्तों और पादरियों तथा उच्च वर्ग के ही हाथ में रहेगी। किन्तु यदि मत व्यक्तिगत लिये गये तो सत्ता और शक्ति उच्च वर्ग के हाथ से निकल कर उस साधारण जनता के हाथ में आ जायेगी, जिस पर राजा और उच्च वर्ग अब तक मनमाना राज्य करते आये थे और जिसको अब तक वे मनमाने ढंग से दबाते हुए आये थे। जनता की इस माग का सामन्तों ने तीव्र विरोध किया—बस इसी बात पर भगड़ा प्रारम्भ होता है और यही त्राति की शुरुवात होती है।

क्रान्ति की घटना

सन् १७८९ ई० की यह बात है। जनता के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्र की ओर से उन्हें अधिकार है कि वे राज्य का एक विधान तैयार करें और उसी विधान के अनुसार जिसका वे निर्माण करें, अविवक्षित रूप से राज्य का संचालन हो। जनता के प्रतिनिधियों में उच्च वर्ग के कुछ समझदार लोग भी आ मिले थे— वस्तुतः जातीय सभा (स्टेट्स जनरल) अब तक जातीय संविधान सभा के रूप में परिवर्तित हो गई थी और इसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि इस बात पर डट गये थे कि वे राज्य का विधान बना कर ही उठेंगे। जिस उद्देश्य से राजा ने सभा बुलाई थी वह तो सब हवा हो चुका था। राजा और उसके सलाहकार यह बात सहन नहीं कर सके। राजा ने सभी को बन्द कर डालने की आज्ञा दी। सभा भवन से तो लोग बाहर निकल आये किन्तु एकत्रित सभा पहिले तो एक टैनिस कोर्ट पर, फिर एक गिरजा में होने लगी। गिरजा के बाहर जनता एकत्रित थी। राजा ने सेना बुला भेजी; इसने जनता के दिमाग में जो पहिले से ही क्रुद्ध थी और भी गर्मी पैदा कर दी—पेरिस

की जनता ने बिद्रोह का झंडा खड़ा किया और उनके झुंड के झुंड अपने-अपने दिनों में मजकूती आग लेकर पेरिस के उस विशाल किलानुमा जेलखाने (Bastille) की घोर चत पट्टे जो राजाओं की क्रूरता, नृणसता और स्वैच्छाचारिता का काला प्रतीक खड़ा था। राजा की सेनाओं से भयकर टकरा हुई। जनता की शक्ति के सामने वे नहीं ठहर सके; जनता ने उस वेस्टिल की, उस काले प्रतीक को उखाड़ फेंका,—उसे मिट्टी में मिला दिया। १४ जुलाई, १७८९ को यह घटना हुई। यह दिन 'स्वतन्त्रता और समता की भावना' का विजय दिन था। सभी जनता की प्रतिनिधि जाति सभा ने सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा की कि सभी मनुष्य समान और स्वतन्त्र हैं—कानून जनता की इच्छा का प्रकाशन है अतः वह सबके लिए समान होता है, कानून के बिना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। राजनैतिक अधिकार या शासन सत्ता सम्पूर्ण जनता में निहित है न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में। इस घोषणा में हजारों वर्षों की सामाजिक, राजनैतिक मान्यताओं को बदल डाला। नए समाज की रचना का सूत्रपात हुआ—केवल फ्रांस में ही नहीं किन्तु समस्त यूरोप में,— केवल यूरोप में ही नहीं किन्तु समस्त विश्व में।

स्वतन्त्रता, समानता और प्रजातन्त्र के नये विचारों का उत्पान और प्रगति देखकर यूरोपीय देशों के अन्य देशों जैसे इंग्लैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी, होलैंड, पोर्लैंड, पुर्तगाल, एविन रोमन साम्राज्य इत्यादि के राजा चौकन्ने हुए और उन्होंने नई चेतना की बढती हुई शक्ति को रोकने का सबलप किया। फ्रांस का राजा लुई भी इन राजाओं के साथ मिलने का पयत्न करने लगा। फ्रांस की जनता को इसका पता लगा। उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। जनता ने सन् १७९२ में प्रजातन्त्र की घोषणा की एक तुरन्त बादशाह लुई को सूली पर चढ़ा दिया और जहाँ कहीं भी पेरिस में, फ्रांस में, राजाओं और राजाशाही के पोषक में कोई भी लोग, सामन्त या पादरी मिले, उन सबका निबिरोध बंध कर दिया गया। राज्य बराबरी को समूल नष्ट करने के लिए स्वयं लुई की रानी को भी गुईलोटीन (फासी) की भेंट कर दिया गया। इसी गुईलोटीन पर फ्रांस के हजारों व्यक्तियों का जित पर राजाओं के पोषक होने का सम्बेह था खून गहाया गया। सामन्तवाद, मजहबी पाखण्डवाद समूल नष्ट कर दिये गये। जन सत्तात्मक विचारों का प्रचार करने के लिए फ्रांस के आसपास देशों में हस्तचस पैदा की गई। दूसरे देशों के साथ युद्ध ठग गये। दूसरे देश फ्रांस और फ्रांस के जनतन्त्र को बिल्कुल कुचल डालना चाहते थे—जिससे राजाओं की सत्ता हर जगह बनी रहे किन्तु फ्रांस के जनतन्त्र की सेनायें स्वतन्त्रता के भाव से प्रेरित होकर उल्लाह से लड़नी थी। दूसरे देश फ्रांस को कुचल नहीं सके बल्कि नई चेतना उन देशों में फैल गई और उन्हें जनतन्त्रवादी फ्रांस की सत्ता स्वीकार करने पड़ी। इन युद्धों में कोसिका द्वीप के एक सिपाही ने जिसका नाम नेपोलियन था और जो फ्रांस की जनतन्त्रवादी सेना में भर्ती हो गया था, बड़ी वीरता और बुद्ध कौशल का परिचय दिया था। धन फ्रांस की सेना में सेना नायक के पद तक पहुँच गया था और उसी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी फ्रांस ने यूरोप के देशों पर विजय प्राप्त की थी।

६. (१८१२-१८७० ई०) नेपोलियन द्वितीय की राज्यशाही । फिर घन्टे में १८७० में राज्य क्रांति और अनेक झगड़ों के बाद तीसरी बार प्रजातन्त्र की स्थापना ।

७. १८७० ई० से आज तक स्थायी प्रजातन्त्र (Republic) ।

यह है फ्रांस की राज्य क्रांति के उत्थान, पतन और फिर उत्थान का इतिहास ।

फ्रांस की क्रांति—एक सिद्धान्तोक्त

फ्रांस की क्रांति यूरोप में राजाओं के निरंकुश एकतन्त्रवादी युग के बाद हुई, ऐसा होना स्वाभाविक था । इस क्रांति का प्रभाव और इसकी हलचल फ्रांस तक ही सीमित नहीं थी । यह घटना तो हुई १८वीं शताब्दी में (सन् १७८९ ई० में), किन्तु उसने जो हलचल पैदा की वह ससार में अब भी विद्यमान है । मानव का परम्परागत संस्कारगत यह भाव्यवादी विश्वास शताब्दियों से बना हुआ था कि मानव मानव में जो विषमता है (अर्थात् जैसे कोई धनी है, कोई निर्धन, कोई उच्चवर्गीय है तो कोई निम्न वर्गीय, कोई राजा है कोई एक) इसका कारण ईश्वर-इच्छा है, या जैसा भारत में विश्वास किया जाता है इसका कारण कर्मवाद है । ऐसा समझा जाता था कि यह विषमता जन्मजात है, प्राकृतिक है । मानव उस विश्वास की फासीसी क्रांति ने एक बेरहम ठोकर लगाई और उस तब सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था को उलट पलट कर दिया । यह घोषणा की गयी कि मानव मानव सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, राजसत्ता समस्त जन में विहित है, किसी एक की श्रेणी नहीं । क्रांति का यह उद्देश्य तब पूरा हासिल नहीं किया जा सका, किन्तु मानव ने एक नये प्रकाश, एक नये ध्येय के प्रवाह दर्शन कर लिये थे और तब के मानव आज तक उसी की ओर प्रगतिमान है । स्वतन्त्रता, समानता एवं बहुमुख की भावना के विरुद्ध सत्ताधारी स्वार्थी जन, चाहे वे पूंजीपति हों, राजकीय अधिकारी हों, धर्म पुरोहित हों,—अपना मोर्चा बनाते रहते हैं एवं इस ध्येय की प्राप्ति में अक्षय्य पैदा करते रहते हैं, इस भावना के प्रवाह को रोकने के लिये पहाड़ खड़ा कर देते हैं, किन्तु यह भावना विप्लवकारी दुष्कान के रूप में फिर प्रकट होती है और प्रतिक्रियावादी पहाड़ों को चूर-चूर कर देती है । यह भावना जिसका सूत्रपात फ्रांस की क्रांति में हुआ था, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के कई देशों में १८३० में, फिर १८४८ में फिर १८७० में और फिर रूस में सन् १९१७ में और फिर चीन में सन् १९४९ में मित्र मित्र रूपों में प्रकट हुई है और मानव ने प्रत्येक बार समानता और स्वतन्त्रता के ध्येय की ओर एक-एक कदम आगे बढ़ाया है । मानव इतिहास में इस प्रकार की हलचलों की पुनरावृत्ति तब तक होती रहेगी जब तक सर्वत्र मानव समाज में सत्ताधारी और स्वतन्त्रता कायम नहीं हो जाती । ऐसा नहीं कि यह ध्येय केवल आदर्श मात्र रहा हो और इस दिशा की ओर मानव ने जब तक कुछ भी प्रगति नहीं की हो । फ्रांस की क्रांति के समय से आज तक सग-भग दंड सौ वर्षों में मानव ने उपरोक्त ध्येय की ओर प्रगति करनी है—ससार में राजशाही प्रायः खत्म हो चुकी है, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं,

जन की विषमता कम होती जा रही है, यह विषमता है भी तो ऐसी स्थिति नहीं कि कोई धनी किसी नौकर या निधेन के व्यक्तित्व का अनादर कर सके या उससे कोई भी अनुचित कार्य करवा सके, प्रत्येक जन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासन में, समाज में उच्च से उच्च स्थान अर्थात् अधिक से अधिक जिम्मेदारी का पद प्राप्त कर सके,—जाति, धर्म अथवा सामाजिक वर्ग भेद न तो कोई विशेष सहायता दे सकें, न कोई विशेष अड़चने पैदा कर सकें। अपेक्षाकृत पहिले से अधिक आज सब लोगों को सुविधायें प्राप्त हैं कि वे अपनी योग्यता का अधिकाधिक विकास कर सकें। आज समस्त मानव समता और स्वतन्त्रता के आधारों पर एक नयी दुनिया बनाने में लग्न है।

नेपोलियन की हलचल (१७९९-१८१५)

(NAPOLEON, 1799-1815)

सूचिका

कोरसिका द्वीप का एक सिपाही फ्रांस की राज्य-क्रांति के समय फ्रांस में पहुँचा और फ्रांस की प्रजातन्त्र सेना में मर्ती हो गया। अपनी कीरता, साहस और योग्यता से प्रजातन्त्रीय फ्रांस की विषय बताया उसने इटली और दूर मिल तक फहराई। अतः वह फ्रांस की सेना का सेनानायक बना। उसका उत्थान होता गया और सन् १७९९ में फ्रांस राज्य की समस्त सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली और वह समस्त यूरोप में एकमात्र फ्रांस की सत्ता स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। सन् १७९९ से १८०४ ई. तक उसने विधानानुसार फ्रांस का शासन किया। फ्रांस में प्रत्येक सुधार किये। सबको और नहरे बतवाई, रमाइक और नये गबन बनवाये, शिक्षाणालय और विश्व-विद्यालय स्थापित किये। स्वयं फ्रांस के दोबानी कानून (Civil Code) की बड़ी लगन और सगम्भारी से संहिता तैयार की जो आज तक भी प्रचलित है। क्रांति के 'समता' के विचार को प्रोत्साहन दिया, मानव मानव के बीच के भेद को मिटाने का प्रयत्न किया और कानून के सामने ग्याय और समता की स्थापना की, किन्तु क्रांति की 'स्वतन्त्रता' की भावना से वह विशेष प्रभावित नहीं था। वह स्वयं निरंकुश एकतन्त्रीयता की ओर अग्रसर था। इतिहास के प्राचीन सम्राटों—जैसे सीजर, सिकन्दर, शार्लमन के चित्र उसके सामने आने लगे थे और उसको भी स्यात् यह महत्सार्काशा होने लगी थी कि वह भी एक महान् सम्राट और विजेता बने। सन् १८०४ ई. में राज्य के सब विधि विधान को फेंक उसने अपने आणको सम्राट घोषित किया और यूरोप की विजय यात्रा के लिये निकल पड़ा।

सन् १८०४ से १८११ ई० तक यूरोप का इतिहास, एक मनुष्य के जीवन का इतिहास—नेपोलियन के जीवन का इतिहास है। समरागण में वह पश्चिमी सेबी से बढ़ता था, कुछ ही काल में उसने इटली जर्मनी, आस्ट्रिया, प्रशिया, स्पेन और रूस को पदाक्रान्त कर आता। इङ्गलैंड को भी उसने

पराजित करना चाहा किन्तु बीच में समुद्र पड़ता था—वह सोचता था कि बस एक बार यह साईं पार हो जाय तो इङ्ग्लैंड ही क्या वह सारी दुनिया का स्वामी बन सकता है। किन्तु इङ्ग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति बड़ी विकसित थी—सन् १८०४ में ट्राफालगर के युद्ध में इङ्ग्लैंड के सामुद्रिक बड़े के कप्तान नेल्सन ने उसको परास्त किया और वह दक्षिणिष् चैनल पार नहीं कर सका। किन्तु शेष यूरोप फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति से त्रासित हो गया। कुछ वर्षों तक नेपोलियन ने युद्ध क्षेत्र में यह नहीं जाना कि पराजय किसे बहते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य के पच्छिमी प्रान्तों को जीत कर उसने एव पृथक राइन (Rhine Confederation) बनाया। इससे सैकड़ों वर्षों से चले आते हुए पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त हो गया। घास्ट्रिया का राजा जो पवित्र साम्राज्य का सम्राट होता था अब केवल घास्ट्रिया का राजा रह गया। जिन-जिन देशों पर यथा इटली, पच्छिमी-जर्मनी इत्यादि पर नेपोलियन ने शासन किया वहां भी उसने समानता और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया।

किन्तु यूरोप के राष्ट्र जो फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे, इस प्रयत्न में लगे रहते थे कि नेपोलियन की शक्ति को किसी प्रकार रोक देना चाहिये। नेपोलियन से एक गलती हुई, अपनी प्रग्री महत्वाकांक्षा में वह दूर तक रुस में जा फसा और इस उद्देश्य में कि वह इङ्ग्लैंड को भी परास्त करे उसने यूरोप के समान बन्दरगाहों को बन्द कर दिया जिससे कि कोई भी साध सामान इङ्ग्लैंड न पहुँच सके। इससे स्वयं यूरोप के व्यापार को भी बहुत क्षति पहुँची और यूरोप में नेपोलियन की लोकप्रियता कम हो गई। जब वह रुस में लड़ रहा था तब यूरोप के राष्ट्रों ने नेपोलियन के विरुद्ध एक सन्ध बनाया। घास्ट्रिया और प्रशिया ने रुस की मदद की और अन्त में १८१३ ई. में जर्मनी के बीनीपेय स्थान पर नेपोलियन की पहली करारी हार हुई। यूरोप छोड़कर उसे एल्बा द्वीप जाना पड़ा। वहाँ से सन् १८१५ ई. में एक बार फिर वह यूरोप में प्रकट हुआ, फिर एक बार अपनी शक्ति का परिचय दिया किन्तु इङ्ग्लैंड और जर्मनी की सम्मिलित शक्ति ने सन् १८१५ में वाटरलू की लड़ाई में फिर उसे पराजित किया। कैदी बनाकर उसे सेण्ट हेलेना टापू भेज दिया गया जहाँ सन् १८२१ ई. में बावन वर्ष की उम्र में मर गया।

नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोप के पराजित देश स्वतन्त्र हो गये और फ्रांस निराधार हो गया तब यूरोप में राजकीय व्यवस्था बँटाने के लिए यूरोप के राष्ट्रों की वियेना में एक कांग्रेस हुई (१८१४-१५)। यूरोपीय राष्ट्रों के इस सम्मेलन ने यूरोप में एक नये नक्शे का ही निर्माण कर डाला, एव यूरोप के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत हुई।

वियेना की कांग्रेस (१८१४ ई०)

राजतन्त्र के पुन स्थापना के प्रयत्न

नेपोलियन के यूरोपीय क्षेत्र में से हट जाने के बाद यूरोप के राष्ट्र यथा इंग्लैंड, प्रशिया, घास्ट्रिया, रुस, स्वीटजरलैंड, फ्रांस इत्यादि वियेना में

एकत्र हुए और इन्होंने एक संधि द्वारा यूरोप के राज्यों का जो नेपोलियन के समय में सत-विघटित हो गये थे, पुनर्निर्माण किया अर्थात् राज्यों की सीमा पुनः निर्धारित की। यह काम करने में यूरोप के राष्ट्र दो भावनाओं से परिचालित हुए। एक तो यह कि यूरोप में शक्ति-संतुलन बना रहे, अर्थात् कोई भी राष्ट्र अघेक्ष-कृत दत्तना शक्तिशाली न हो जाये कि वह दूसरे राज्यों के लिए खतरा बन जाये। १७वीं शती से लेकर आज तक यूरोप की राजनीति यूरोप के मुद्दे प्रायः इसी एक बात को लेकर चले हैं कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे। आधुनिक यूरोप का इतिहास इस शक्ति संतुलन के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। दूसरा सिद्धांत जिससे वियेना की कांग्रेस परिचालित हुई वह यह था कि देशों के मिथ-भित्र राज्य वंश (Dynasties) के स्वार्थों की अपेक्षा न हो। यूरोप के राज्यों की सीमाएँ निर्धारित करवाने में मुख्य हथ-प्रास्टीया के परराष्ट्र-मन्त्री मेटेरनिश का था जो एक बहुत प्रतिन्यायवादी व्यक्ति था और क्रांति की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत राजाओं की एक-तन्त्रीय सत्ता पुनः स्थापित हुई देखना चाहता था। वियेना कांग्रेस के निर्णयानुसार जो नई सीमाएँ निर्धारित हुईं, वे इस प्रकार हैं।

(१) फ्रांस की प्रायः वही सीमा रही जो क्रांति के पूर्व थी। वहा फ्रांस के पुराने राज्य बख (बोरबोन) की पुनः स्थापना हुई, सुई १८ वें को फ्रांस का राजा बनाया गया।

(२) बेल्जियम जो पहिले फ्रास्टीया साम्राज्य का अंग था, उसे होमंड में मिला दिया गया जिससे कि फ्रांस के उत्तर में फ्रांस की शक्ति को रोकने के लिये एक शक्तिशाली राज्य बना रहे।

(३) नोर्वे डेनमार्क से छीनकर स्वीडन को दे दिया।

(४) इटली जो नेपोलियन राज्य काल में प्रायः एक राज्य बन गया था वह फिर छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया जैसे वह नेपोलियन के प्रागमन के पूर्व था। इटली के दो सबसे बड़े धनी प्रदेश लोम्बार्डी और वेनिस घागिट्रिया में शामिल कर दिये गये। पोप की पूर्ववत् सत्ता एक छोटा सा प्रदेश दे दिया गया। जिरोम्रा का राज्य सार्डिनिया को दिया गया, और टस्कनी और दो तीन और छोटे-छोटे राज्यों में फ्रास्टीया राज्य वंश के व्यक्ति राजा बना दिये गये। इस प्रकार इटली विशेषतया आस्ट्रिया साम्राज्य के प्रभुत्व में रखा गया।

(५) पवित्र रोमन साम्राज्य जो १८०४ ई० में समाप्त हो ही चुका था, उसकी जगह जर्मनी को ३६ छोटे छोटे राज्यों का पूरक एक संधि बना दिया गया, जिसमें प्रशा और आस्ट्रिया राज्यों के भी भाग सम्मिलित थे। इस संधि का राज्य संचालन एक व्यवस्थापिका सभा (Diet) करती थी जिसमें संधि के प्रत्येक राज्य के राजा के प्रतिनिधि बैठते थे। इस संधि का अध्यक्ष आस्ट्रिया का राजा था, जो कि उसके नेतृत्व के लिये प्रणिया की आकांक्षा रखता था। परंतु इस संधि की आवश्यकता तो यह थी कि छोटे छोटे राज्य सब विभक्त होकर केवल एक सुसंगठित अर्धन राज्य में परिणत हो जायें,

किन्तु छोटे छोटे राज्य संकुचित स्वार्थ-भावनावश अपनी अपनी हस्ती घनग, बनाये रखने पर तुले हुए थे ।

प्रशा को राइन नदी के दोनों ओर कुछ प्रदेश मिले जिससे उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हुई । इस को वह प्रदेश मिला जो कि वस्तुतः पोलेण्ड का एक भाग था और 'वारसा की डची' कहलाता था । इंग्लैंड की औपनिवेशिक प्रदेशों की दृष्टि से अत्यधिक साम्र हुआ । स्पेन से उसको ट्रिनीडैड मिला, फ्रांस से मारैगियस और होलैंड से धाशा घन्तरीय ।

यूरोप के राज्यों की उपरोक्त व्यवस्था अशुण्ण बनाये रखने के लिये, यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्रों का यथा मास्त्रिया, प्रशा, इस और इंग्लैंड का सन् १८१५ में ही एक संधि बना, जो सन् १८२२ तक कायम रहकर इंग्लैंड के इससे प्रयुक्त हो जाने पर टूट गया । एक दृष्टि से यह सन् १६१६ के राष्ट्र संधि (League of Nations) का पूर्वज था । सन् १८१५ में ही मास्त्रिया के मन्त्री मेटर्निश के नेतृत्व में तीन देशों का यथा इस, मास्त्रिया और प्रशा का एक "पवित्र संध" (Holy Alliance) बना, जिसका उद्घोषित उद्देश्य तो यह था कि बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार ही इसके सदस्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार करेंगे किन्तु वास्तविक उद्देश्य यह था कि यूरोप में साधारण जन की सब प्रगतिवादी 'समता' और 'स्वतन्त्रता' की भावना को कुचले रखना और राजाओं व अधिकारियों की सत्ता बनाये रखना । पवित्र संध ने जहाँ जहाँ उदार शक्तियों ने सिर उठाने का प्रयत्न किया जैसे स्पेन में, जर्मनी में, इटली के प्रदेशों में, वहाँ वहाँ उनको अपनी सम्मिलित शक्ति से कुचल डाला ।

विदेना कांग्रेस की श्रुतियाँ

यूरोप के राज्य की सीमाओं का जो नवनिर्माण किया गया उसमें साधारण जन की प्रसफुटित होती हुई राष्ट्रीय भावनाओं का कुछ भी छयाल नहीं रहा गया । जैसे बेल्जियम की जो एक कैथोलिक प्रदेश था और जिसकी माया कैल्टिक थी प्रोटेस्टेन्ट धर्मी होलेण्ड से मिला दिया गया; एक इटली और जर्मनी देश जो राष्ट्रीय एकीकरण की ओर उन्मुख थे, उनकी इस शक्ति को उनके छोटे छोटे टुकड़े करके रोक दिया गया । पवित्र संध स्थापित करके राजाओं की शक्ति को बनाये रखने का जो प्रयत्न था वह अप्राकृतिक था क्योंकि जन स्वाधीनता के बीज जो फ्रांस की राज्य जाति ने बो दिये थे उनको दबाये रखना असम्भव था ।

प्रम. सन् १८१५ ई में यूरोप में नव व्यवस्था स्थापित होते ही उसमें विच्छेद भी प्रारम्भ हो गया । इसके बाद का यूरोप का इतिहास उपरोक्त दो मुख्य श्रुतियों के निराकरण का इतिहास है; इसकी गति भी उपरोक्त दो श्रुतियों के निराकरण में दो प्रकार की होती है :—१. जन स्वाधीनता और जन सत्ता के लिये आंदोलन जिसके फलस्वरूप कई जन क्रान्तियाँ हुई—जैसे सन् १८३० में फ्रांस में—जिसके प्रभाव से बेल्जियम, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड में भी क्रान्तियाँ हुई, १८४८ में फिर फ्रांस में,—जिसकी प्रतिक्रिया और दूसरे

प्रदेशों में भी हुई; और १८७० में फिर फ्रांस में—जिसकी भी प्रतिक्रिया और देशों में हुई। २. स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उदयान—जैसे बेल्जियम, ग्रीस, इटली और जर्मनी। उपरोक्त दो प्रकार की हलचलें एक दूसरे से संबंधित पृथक् नहीं थी—उन सब की गति एक ही ओर थी—जनता के सहयोग पर आश्रित स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों की उद्भावना और प्रगति; इस गति में तीन भावनाएँ निहित थीं:—समता, स्वतन्त्रता एवं जातीयता (राष्ट्रीयता)।

जन-स्वाधीनता और जनसत्ता के लिये क्रांतियाँ (१८३० एवं १८४८)

सन् १७७६ में अमरीका का स्वाधीनता संग्राम हुआ, वहाँ जन-सत्तात्मक शासन की स्थापना हुई और उसी अवसर पर अमेरिकन विधान के मूल आधार मानव के सार्वभौम स्थायी अधिकारों की घोषणा हुई। फिर सन् १७८६ में फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें भी मानव समानता और स्वतन्त्रता की घोषणा की गई। मानवजाति के मनोविदों और महानुस्वों ने मानव की चेतना को जागृत किया और उसे समता और स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया था। किन्तु इस नव जागृत चेतना को बका देने के लिये भी स्थापनगी शक्तियाँ समाज में काम कर रही थीं। १८१२ ई. में नेपोलियन के पतन के बाद इन प्रतिगामी शक्तियों ने जोर बकड़ा और आस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटर्निश के नेतृत्व में रूस, प्रशा, स्पेन इत्यादि के शासकों ने पहिले तो जनता की आकांक्षाओं की परवाह किये बिना मनमाने ढंग से यूरोप के राज्यों का संगठन किया और फिर अपने अपने देश में जनता की भावनाओं को कुचलै रलने के लिये दमन बक चलाना प्रारम्भ किया। किन्तु वह चिनगारी जो यूरोप की जनता में लग चुकी थी, बुझाई न जा सकी। फ्रांस में नेपोलियन के बाद प्राचीन बोरबोन वंश के राजाओं का जो निरंकुश राज्य स्थापित कर दिया गया था उसके विरुद्ध सन् १८३० में देश भर में क्रांति की आग फैल गई। वह आग केवल फ्रांस में ही नहीं किन्तु इटली, जर्मनी, पोर्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देशों में भी फैली। पोर्लैंड को छोड़कर शायद सब जगह राजाओं का स्वेच्छा-चारी शासन समाप्त हुआ और हर जगह राजाओं को जन सत्तात्मक विधान (मार्फत वह व्यवस्था जिसमें शासनाधिकार जनता पर आश्रित हो,—शासन जनता की सम्मति से होता हो) मजूर करने पड़े।

१८४८ की क्रांति

१९वीं शती के मध्य तक यूरोप में यांत्रिक और औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उसके फलस्वरूप पन्चमरी यूरोप के समाज में एक नये वर्ग, एक नई भावना ने जन्म ले लिया था। वह नया वर्ग था श्रमिक वर्ग और वह नई भावना थी 'समाजवाद' की भावना। यूरोप के मानव समाज में यह एक मूलतः नई चीज थी। यांत्रिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न नई श्रमिक परिस्थितियों ने उपरोक्त नई भावना और नये वर्ग को जन्म दिया था। राजाओं का एकतन्त्री शासन तो निसन्देह १८३० की क्रांति में समाप्त हो चुका था और वे जनता की सम्मति से माने व्यवस्था समाजों की सम्मति से

शासन चलाते थे । किन्तु उन व्यवस्था-समाधों में प्रतिनिधित्व विशेषतया उच्च वर्ग का अर्थात् पूँजीपति एवं उच्च मध्यवर्गीय लोगों का होता था । निम्न वर्ग, किसान और मजदूर लोगों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व उसमें नहीं था । अतः समाज का आधिक दबाव और उसके कानून इस प्रकार बने हुए थे जिस में उच्च वर्ग के लोगों के स्वत्व और स्वार्थ कायम रहें और निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों के धन, शक्ति और ऐन्वय के साधन बनकर रहें । तत्कालीन फ्रांस का राजा पूँजीपति एवं उच्च मध्य-वर्ग के प्रभाव में था, जनता की यह माँग थी कि मताधिकार निम्न वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों, किन्तु फ्रांस का राजा यह बात मानने को तैयार नहीं था । मानव को जब यह भान हो चुका था कि सब समान हैं, तब ऐसी स्थिति का कायम रहना जिस में कुछ लोगों को तो विशेषाधिकार हों और कुछ को नहीं, कठिन था । अतः फिर एक बार क्रांति की भाग घटक उठी, उसने फ्रांस के राजा को ही खत्म कर डाला, फ्रांस में राजशाही की जगह प्रजातन्त्र की स्थापना हुई । इस क्रांति का प्रभाव भी सन् १८३० की क्रांति के समान यूरोप के अन्य देशों में पहुँचा । इंग्लैंड में मताधिकार प्रसार के आंदोलन को नया वेग मिला और यद्यपि वहाँ कोई खूनी क्रांति नहीं हुई किन्तु मताधिकार प्रसार का आंदोलन अवश्य सफल हुआ । १८३० में पुराने अनियमित बीरोज (जिम्मे) को हटाकर जो पुराने जमाने से निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चले आते थे किन्तु जहाँ अब जम-सक्या बहुत कम हो चुकी थी, नये निर्वाचन क्षेत्र बना दिये गये जिससे नये स्थापित नगरों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके । १८६६ ई० में एक नये कानून से समस्त मजदूर वर्ग को मताधिकार दिया गया और फिर १८८४ ई० में समस्त किसान वर्ग को भी यह अधिकार मिला । इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में वयस्क पुरुषों का सार्वभौम मताधिकार स्थापित हो गया । इस क्रांति की प्रतिक्रिया जर्मनी और इटली में भी हुई जहाँ स्वतन्त्रता और एकता के लिए चलते हुए आन्दोलनों को प्रोत्साहन मिला और जिनकी परिणति इटली की स्वाधीनता और एकता स्थापना में, एवं जर्मनी की एकता की स्थापना में हुई ।

स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान (THE RISE OF INDEPENDENT NATIONAL STATES)

बैल्जियम (१८३१)

१८५६ ई० में वियेना की कांग्रेस में हमको हालेण्ड के साथ जोड़ दिया था—विष्णु बैल्जियमवासियों का धर्म और भाषा हालेण्डवासियों से भिन्न थे। हालेण्ड अपनी भाषा अपने धर्म राजकीय एवं धार्मिक स्वार्थों का प्रभुत्व बैल्जियम पर जमाने लगा, बैल्जियमवासी इसको सहन नहीं कर सके और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अन्त में यूरोप के अन्य बड़े राज्यों के बीच-बचाव में सन् १८३१ में बैल्जियम एक पृथक् राज्य घोषित कर दिया गया। विधान मन्मत्त राजकाही [Constitutional Monarchy] की वहा स्थापना हुई और देश की स्वाधीनता और उसकी वटव्य स्थिति की मान्यता दी गई। यूरोप में प्रसारित होते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धांत की यह प्रथम विजय थी।

ग्रीस का स्वाधीनता युद्ध (१८२६)

ग्रीस जो मध्य युग में पूर्विय रोमन साम्राज्य का भाग था, सन् १४५३ ई० में बर्तते हुये उत्तमग तुर्की साम्राज्य का अंग बना। तब से ग्रीस जो कुछ सदियों तक उन्नी इस्लामी तुर्की साम्राज्य के गुलाम रहे और उनमें सातवन्त। १९वीं सदी में ग्रीस की राज्य कान्ति से उद्भूत होकर यूरोप के सब देशों में स्वतन्त्रता की एक लहर फैली और नेपोलियन के पतन के बाद प्रत्येक देश में गणराज्यता की भावना। ग्रीक लोगो में भी येनना जागृत हुई और उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के लिये तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सन् १८२१ में युद्ध शुरू कर दिया। इस छोटे से देश का तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध लड़ सका होना एक साहसमात्र था। विन्तु ग्रीक लोग स्वतन्त्रता की प्रेरणा। योरता से सहे, अन्य यूरोपीय देशों के भी स्वाधीनता प्रेमी अनेक साहसी युवक आ पाकर ग्रीस के स्वाधीनता सश्रम में सहयोग देने लगे और ग्रीस में ना में मर्ती होकर तुर्की के खिलाफ लड़ने लगे। इस प्रकार अनेक स्वयं-सेवक जो ग्रीस की सेवा में मर्ती हुये उनमें इज्जतुल्लाह का प्रसिद्ध महाकवि लॉरे बाररन भी था। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा—प्रकृता ग्रीस विघाल तुर्की साम्राज्य के मागने

नहीं ठहर सकता था। अन्त में इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस और रूस ने बीच-बीचाव किया, टर्की की कई जगह हार हुई और आखिरकार १८२९ ई० में प्रीस स्वतन्त्र हुआ। वहाँ राजतन्त्र सरकार कायम हुई, बेवेरिया का एक राजकुमार राजा हुआ।

इटली की स्वतन्त्रता और एकीकरण (१८७१)

बियेना की कांग्रेस के बाद इटली की राजनैतिक दशा निम्न प्रकार थी। इटली छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। हम इन राज्यों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—

१. इटली का दक्षिण राज्य—पीडमण्ड और सार्डिनिया का राज्य वहाँ इटली जगि के ही एक राजा विक्टर इमैन्यूअल द्वितीय का शासन था।
 २. इटली के बीचोबीच रोम के पोप का राज्य था।
 ३. विदेशी राज्य—उत्तर में लोम्बार्डी और विनेशिया तो सौचे आस्ट्रिया के आधीन थे और टस्कनी, पालमा, मोडेना इत्यादि छोटे-छोटे राज्य आस्ट्रिया राज्यघरा के राजकुमारों के आधीन थे। इस प्रकार इटली के एक प्रमुख भाग पर विदेशियों का शासन था और समस्त इटली प्रायद्वीप पर उसका प्रभाव।
 ४. दक्षिण में दो सिसली राज्य थे—अहा फ्रांस के औरमोन वन के राजाओं का अधिकार था।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली में गोथ (गार्थ) लोगों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हुये। मध्य युग में भी यही दशा रही, उस काल तक तो राष्ट्रीयता का भावना का जन्म ही न हो पाया था। सोलहवीं शताब्दी में इटली के राजनैतिक विचारक मेकियाविशी (१४६९—१५२७ ई.) ने राष्ट्रीयता का विचार लोगों को दिया और उसने यह स्वप्न देखा कि इटली के सब छोटे छोटे राज्य समंजित होकर एक प्रिंस (राजा) के आधीन हो जाये, किन्तु उस युग में यह सम्भव नहीं था। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में समस्त इटली पर नेपोलियन का प्रभाव रहा और उसने अष्टादश शताब्दी में इटलीवासियों में एकता और स्वतन्त्रता की भावना पैदा की। नेपोलियन के पतन के बाद बियेना की कांग्रेस द्वारा इटली का कई राज्यों में विभक्तिकरण हुआ जिसका जिक्र अभी ऊपर किया जा चुका है। किन्तु नेपोलियन काल में स्वतन्त्रता और एकता की जिस भावना का आभास इटलीवासी पा चुके थे, उसे वे नहीं भूलें। इसी काल में इटली में वहाँ का प्रसिद्ध देशभक्त और लेखक जोसेफ मेजेनी (१८०५—७२ ई.) पैदा हुआ जो मानते इटली की स्वतन्त्रता का देवदूत था। वह एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि एक महामानव था जिसने व्यक्ति के जीवन के उत्थरण के लिये यह मन्त्र सिखाया था 'अपने जीवन में किसी एक महान् आदर्श को समर्पित करो।' उसने अपने लेखों से और अपने शुद्ध स्वार्थ रहित त्यागपूर्ण जीवन से इटली के जन जन में स्वतन्त्रता के लिए एक तीव्र उत्कण्ठा पैदा कर दी। साथ ही साथ १८३० और १८४८ की राज्य क्रान्तियों ने इटलीवासियों में और भी उत्साह भर दिया। वे आस्ट्रिया में एक आस्ट्रिया के राजकुमारों के छोटे छोटे राज्यों के एकतन्त्रीय शासन से मुक्त होने के लिए अग्रसर हो गये। विदेशियों के

विरुद्ध अनेक पड़यन्त्र और हिंसात्मक कार्यवाहियाँ कीं। किन्तु वे सफल नहीं हो पायें। सार्डिनिया के इटली जातीय राजा विक्टर इमेन्यूएल का महा-मंत्री उप समय काउण्ट केवर [Count Cavour] था। उसने इस तरह को पहचाना कि बिना बाह्य की सहायता के केवल पड़यन्त्रों से इटली को मुक्त नहीं किया जा सकता, यत् उसने बड़ी सोच-समझ के बाद एक कूटनीति पूर्ण कदम उठाया। उस समय फ्रांस रूस के लिये नीमिया की लड़ाई में फँसा हुआ था। उसने तुरन्त सार्डिनिया को फौजों फ्रांस की मदद के लिये भेज दी। इससे फ्रांस का शक्तिशाली राष्ट्र प्रसन्न हुआ। काउण्ट केवर सामरिक तैयारियाँ करता रहा और अपने फौजों बढ़ता रहा और इसी टोह में रहा कि आस्ट्रिया से किसी भी प्रकार भगड़ा मात्त न ले लिया जाय। आस्ट्रिया ने जो विक्टर इमेन्यूएल की सामरिक तैयारियाँ देख रहा था, उनको एक घमकी दी कि वह परानी फौजों का निशस्त्रीकरण कर दे। इस बात को लेकर मुह छिड़ गया फ्रांस इटली की मदद को आया। १८५६ में आस्ट्रियन लोगों की हार हुई। लोम्बार्डी प्रान्त इटली के हाथ लगा। इटली की भुक्ति और एकीकरण की तरफ यह पहला कदम था। इस घोर घम्य घटनायें इस प्रकार हुई—

१. १८५६ में उपरोक्त लोम्बार्डी प्रांत इटली जातीय राज्य सार्डिनिया में मिला लिया गया।

२. १८६० में टस्कनी पालमा, मॉदेना आदि छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह हुआ; वहाँ के राजाओं को हटा दिया गया और वे सब राज्य उपरोक्त जातीय राज्य में मिला दिये गये।

३. इसी वर्ष दक्षिण के दो सिसली राज्यों में अज्ञात फ्रांस के वीरबोन वहाँ के राजाओं का राज्य था विद्रोह हुआ। इटली के स्वतन्त्रता सपना के वीर योद्धा गैरीबाल्डी ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इन दोनों राज्यों को हराकर सार्डिनिया के जातीय राज्य में मिला दिया।

४. १८६६ ई० में आस्ट्रेलिया और प्रशा में मुह छिड़ गया। माड्रिनिमा के राजा विक्टर इमेन्यूएल ने प्रशा की मदद की, युद्ध में आस्ट्रिया का हार हुई और सार्डिनिया ने प्रशा की जो मदद की थी उसके बदले में वेनेसिया (वेनेशिया) का राज्य उसको प्राप्त हुआ।

५. १८७० ई० में स्वयं विक्टर इमेन्यूएल ने रोम पर चढ़ाई कर दी और यह अन्तिम राज्य भी इटली राज्य में मिला लिया गया।

इस प्रकार १८७० ई० में इटली की भुक्ति हुई और सत्तावादियों के हाथ इटली एक राज्य बना। यह काम देशभक्त मेजेनी की प्रेरणा से, गैरीबाल्डी की तत्पार से, मन्त्री केवर की कूटनीति से और राजा विक्टर इमेन्यूएल की सहज बुद्धि से सम्पूर्ण हुआ।

जनता की सम्पत्ति से विधान-सम्मत राजतन्त्र की स्थापना हुई। पार्लियामेण्ट की सम्पत्ति से राजा राज्य करने लगे। पहिला राजा विक्टर इमेन्यूएल ही बना। मुक्त होने के बाद इटली कुछ ही वर्षों में यूरोप का एक शक्तिशाली प्रमुखा राष्ट्र बन गया।

जर्मनी का एकीकरण

मध्य युग में यह प्रदेश जो प्राधुनिक जर्मनी है पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में स्थित था। उसकी यह स्थिति कई सदियों तक बनी रही। यह पवित्र साम्राज्य एक केन्द्रीय सुसंगठित राज्य नहीं था। इनमें लैंकडो छोटे छोटे राज्य थे जिनके शासक कहीं तो सामन्ती सरदार (Dukes) होत थे और कहीं के शासकों को राजा की उपाधि भी होती थी। एक जर्मन राष्ट्रीय मानवता का सर्वथा अभाव था यद्यपि यूरोप में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इङ्ग्लैण्ड और रूस पृथक् पृथक् राष्ट्रीय राज्य बहुत पहिले ही बन चुके थे। इस पवित्र साम्राज्य पर १६वीं शती के प्रारम्भ में फ्रांस के नेपोलियन बॉनापार्ट का अधिकार हुआ, उसने पवित्र साम्राज्य के नाम का अन्त किया, उस साम्राज्य के पश्चिमी राज्यों को मिलाकर सन् १८०६ में राइन संध का निर्माण किया। इस संध से पृथक् पूर्व में प्रशा और आस्ट्रिया के अलग राज्य कायम रहे। किन्तु १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के बाद, राइन संध को तोड़कर अलग एक जर्मन सब का निर्माण किया गया, जिसमें राइन संध के छोटे छोटे राज्यों के अतिरिक्त प्रशा और आस्ट्रिया राज्यों के भी कुछ भाग सम्मिलित किये गये। प्रशा के निवासी स्थानिक जाति के थे जो जर्मन भाषा बोलते थे; आस्ट्रिया राज्यों के कुछ भागों के निवासी अधिकतर स्लैव जाति के थे जो स्लैव जाति की भाषाएँ बोलते थे। इस नये संध के निर्माण होने के पहिले उक्त प्रदेशों में जितने भी उदार विचारवादी जर्मन भाषाभाषी थे उनकी यह उद्देश्य इच्छा थी कि छोटे छोटे सब राज्यों का एकीकरण हाकर एक सशक्त केन्द्रीय जर्मन राज्य स्थापित हो किन्तु उनकी यह इच्छा सफल नहीं हो सकी एक केन्द्रीय राज्य बनाने के बदले विवेना की कांग्रेस ने आस्ट्रिया के नेतृत्व में एक शिथिल संध बनाकर रख दिया।

इस संध के नेतृत्व के लिए प्रशा भी अग्रसर था—आस्ट्रिया और प्रशा में इस बात पर प्रतिस्पर्धा लड़ी हो गई। विवेना की कांग्रेस के बाद उक्त जर्मन संध के इतिहास में दो बड़े आन्दोलन प्रारम्भ हुए। एक का उद्देश्य था जर्मन एकता और दूसरे का उद्देश्य उदारवादी जनशासन। जर्मन भाषा-भाषी अनेक तबियत और विचारों इस प्रेरणा में लगे हुए थे कि छोटे छोटे स्वेच्छाचारी राजाओं को हटाकर एक शक्तिशाली संगठित राज्य स्थापित किया जाये। सन् १८३० व ४८ की फ्रांस की आतियों का भी उन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। सबके पहिले तो इन छोटे छोटे राज्यों में व्यापारिक एकात्मता पैदा हुई जिसका अर्थ था कि अन्तर्प्रान्तीय व्यापार बिना किसी पान्दी या महसूल के स्वतन्त्र रूप से हो। यह जर्मन एकात्मता की ओर प्रथम कदम था। एकात्मता के भाव को सर्वाधिक उत्तेजन देने वाला प्रयास था एगलिय सभी लोग प्रशा को अपना नेता समझन लगे। जर्मन सब को प्रशा का अविनाशक रूप में एक केन्द्रीय राज्य बनाने के प्रयत्न भी हुए किन्तु आस्ट्रिया ने उन प्रयत्नों का विरोध कर दिया। सन् १८६१ में प्रशा का राजा विलियम द्वितीय था। उसकी विनमार्क (१८१५-१८६८ ई०) नामक एक कुलग और माहुरी पृथक् मिला जा प्रशा राज्य का प्रधान मंत्री बनाया गया। विनमार्क जर्मनी के महापुरुषों में से एक है। विनमार्क का यह विचार था

१८६८ ई० में सम्राट ने अपने राज्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक आस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियेना रही और दूसरा हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट रही गई। इस प्रकार एक नये राज्य का उद्भव हुआ। दोनों राष्ट्र विदेश नीति और दूसरे प्रश्नों को छोड़कर अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहे। आस्ट्रिया का सम्राट हंगरी का राजा रहा। यह स्थिति सन् १९१९ ई० तक चलती रही, जब प्रथम महायुद्ध के बाद इन दोनों राज्यों में से तीन राज्यों का निर्माण किया गया आस्ट्रिया, हंगरी और तीसरा राज्य चेकोस्लोवे किया।

यूरोप (१८१५-७०) —सिंहबलोकन

देखा होगा कि जनतन्त्र और राष्ट्रीयता इन्हीं दो शक्तियों ने १९ वीं सदी में यूरोप के इतिहास का निर्माण किया। जनतन्त्र की भावना ने राज-शाही को खत्म किया और उसकी जगह वैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र (Republic) राज्यों की स्थापना हुई। “राजाओं का विम्वारिकार” का विचार एक हास्यास्पद पुरानी कहानी रह गया।

तीस्र राष्ट्रिय भावना ने नये राष्ट्रों को नये राज्यों को जन्म दिया, कई परतन्त्र राज्य मुक्त हुए, एक राज्य का दूसरे राज्य पर, एक जाति का दूसरी जाति पर अधिकार हो, ऐसी स्थिति बना रहना प्रायः असम्भव हो गया। प्रत्येक देश देश ने जातीय औरव, तीस्र राष्ट्रीयता की भावना थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, होलैंड, बेल्जियम, रूस इत्यादि प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग राज्य था या अलग अलग जाति या अलग अलग राष्ट्र। यूरोप के जीवन में यह एक नई वस्तु थी जिसका मध्ययुग तक कोई रूप नहीं था; तब तो छोटे-से सामन्तों या राजाओं के प्राधीन रहते हुए यूरोप के लोग सब ‘ईसाई’ थे और सब जातीय भेदभाव के बिना एक लोग या एक पवित्र रोमन सम्राट के प्राधीन थे। उपरोक्त नवउद्भूत राष्ट्रीय भावना ने राजनीति में ‘डूटनीति’ (Diplomacy) की जन्म दिया था। यूरोप के राज्यों ने यही प्रयास रहता था कि सब झूठ, नैतिक अनैतिक किसी भी तरह हो अपने राष्ट्र का धम्पुदय और उत्थान हो, कोई दूसरा राष्ट्र इनका शक्तिशाली न बन जाये कि वह किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिये कुछ खतरा पैदा कर दे। दूसरे शब्दों में—यही प्रयास रहता था कि यूरोप में शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) बना रहे। इसी उद्देश्य से समय-समय पर यूरोप में कहीं भी कुछ झगडा हो जाता था तो झट सब राष्ट्रों के दो गुट बन जाते थे। इस तरह समय-समय पर नई संधियां होती रहती थीं, टूटती रहती थीं। किन्तु एक निश्चय बात है कि राजनैतिक क्षेत्र में यह धर्मेतिकता और विषमता होते हुए भी यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा था। तमस्त जीवन, व्यक्ति का और समाज का, नई बुनियादों पर, नये आदर्शों पर, नये रूपों में ढल रहा था। इस गृष्टभूमि में से उठकर यूरोप अब विश्व क्षेत्र में पदार्पण कर रहा था, वस्तुतः पदार्पण कर चुका था और १८७० तक तो विश्व क्षेत्र में इतना प्रसारित हो चुका था कि हम मान सकते हैं कि तब से यूरोप की हलचल केवल यूरोप की हलचल नहीं रहती वह दुनिया की हलचल हो जाती है, यूरोप की राजनीति केवल यूरोप की राजनीति नहीं रहती वह दुनिया की राजनीति हो जाती है।

औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव
[INDUSTRIAL REVOLUTION
AND ITS EFFECT, 1750-1850]

पुर्वपेठिका

जी मानव धरती कहानी के प्रारम्भिक युग में बाढ़ों में लीटती हुई अपनी भेड़ों की जाप कहरों के सहारे गिन कर किता करता था कि कोई भेड़ गुम तो नहीं हो गई है, जो फिर बिना किसी वस्तु के सहारे ५ तक की गिनती जानने लगा था, कल्पना कीजिए वही आदि मानव धीरे-धीरे विकास करता हुआ इस स्थिति तक पहुँचा कि वह अब केवल पाँच नहीं किन्तु जंगल एवं उद्योगिक विज्ञान के, श्रमों तरबों की मध्या को अपनी कल्पना के बापरे में ला सकता था, वही मानव अब पृथ्वी की गतिविधि का, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने लगा था कि क्या यह सूर्य है, क्यों वे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने हैं, कितनी गति से सूर्य का प्रकाश हमारे पास आकर पहुँचना है,—कैसे वनस्पति, जीव और मानव उद्भव और सुप्त होते हैं। मानव ने यह ज्ञान धीरे-धीरे सम्पादन किया—ज्ञान सम्पादन की गति रितेना युग से प्रारम्भ होकर आधुनिक युग में तीव्र से तीव्रतर होती गई। इस गति को देखिये—

आप एन्जिन और रेल

ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ (3) ର ମାଧ୍ୟମରେ

सन् १७६१ ई० में इंग्लैंड में जैम्स वाट ने प्रथम सार्वप्रथम भाप का एन्जिन बनाया। यह एन्जिन शीतले धीरे लोहे की लदानों में से पानी बाहर फेंकने के काम आता था। इसी भाप के एन्जिन में धीरे सुधार हुए और सन् १७८५ ई० में यह बपड़े की भील चलाने के काम में आने लगा। अभी तक ऐसा एन्जिन नहीं बना था जो गाड़ियों को दूरी तक खींचने के काम में आता। यह काम इङ्ग्लैंड में ही जार्ज स्टीफनसन ने पूरा किया। सन् १८१४ में लाने कोयले की लानों से कोयला ढोल चाली छोटी गाड़ियाँ खींचने के लिये एक एन्जिन तैयार किया। इस एन्जिन में धीरे सुधार किया गया। सन् १८२५ ई० में जार्ज स्टीफनसन की ही देखरेख में दुनिया की सबसे पहिले रेलवे साइन इंग्लैंड में स्टोवटन धीरे डालिङ्टन नामक दो जगहों के बीच

बनाई गई। यह भालगाड़ी थी। उसी ने फिर लिवरपूल और मेनचेस्टर दो शहरों के बीच सबसे पहिली पैसेंजर रेलगाड़ी तैयार की जिसके सर्वप्रथम एन्जिन का नाम राकेट था। यह एन्जिन 'राकेट' गाड़ियों की खेन्ता हुआ ३५ मील की घटा की चाल से चलता था। इतनी तेजी से चलने वाली कोई भी वस्तु मानव ने पहिले कभी नहीं देखी। यह रफ्तार दुनिया में एक आश्चर्यजनक घटना थी और सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह कि, बिना किसी जीव शक्ति के वह एन्जिन चलता था। १९वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड भर में रेलों का एक जाल सा फैल गया। यूरोप में सर्वप्रथम रेलवे बेल्जियम में एक प्रोजेक्ट इन्डिनियर द्वारा बनाई गई, वहा भी १९वीं शताब्दी के मध्य तक कई रेलवे लाइनें खुल गईं।

भाप के जहाज

स्टीम एन्जिन के आविष्कार के पहिले जहाज डाढ़, पतवारों व पाल [Sails] ■ चलते थे। ऐसी जहाजों का युग समाप्त हुआ और उनका जगह सगनबोट [Sicamer] चलने लगे। जहाज में सर्वप्रथम भाप के एन्जिन का प्रयोग सन् १८०७ ई० में अमेरिका के एक इन्जिनियर फिल टन ने किया। यह स्टीमर शुरू-शुरू में नहरी नदियों में ही चलते थे। पहला स्टीमर जिसने समुद्र में यात्रा की उसका नाम फोनिक्स [Phoenix] था। इसने अमेरिका में न्यूयार्क से फिलाडेल्फिया तक यात्रा की थी। सन् १८०९ ई० में पहली स्टीमर ने अटलांटिक महासागर पार किया। इनसे सुधार होते गये और जहा पाल के जहाजों को अटलांटिक महासागर पार करने में कई महीने तक लग जाया करते थे वहा १९ वीं सदी के अन्त होने तक ऐसे स्टीमर चलने लगे जो अटलांटिक महासागर को ५-६ दिन में छु पार कर जाते थे।

कताई और बुनाई की मशीनों का आविष्कार

सन् १७६४ ई० में हारमबच सामक लकाशायर के एक जुवाड़े ने स्पिनिंग जेनी (कई तैकली का एक चक्का) का आविष्कार किया। इससे साधारण धागे की प्रपेक्षा कई गुना मूल्य कम सकता था। सन् १७६९ ई० में आर्कवाइट ने, और सन् १७७३ ई० में क्रोम्वटन ने कताई की प्रथिक विकसित मशीनों का आविष्कार किया। इसी समय काटवाइट ने करघा मशीन (कपड़ा बुनने की मशीन) का आविष्कार किया। ये मशीनें पहले तो घोंड़ों द्वारा और फिर जल शक्ति द्वारा चलाई गईं। इसी समय भाप एन्जिन का भी आविष्कार हो चुका था। सन् १७७३ ई० में भाप शक्ति से चलने वाली दुनिया की सर्वप्रथम कपड़े की मील की स्थापना नोटिंघम (इंग्लैंड) शहर में हुई, मेनचेस्टर में सर्वप्रथम कपड़े की मील की स्थापना सन् १७८९ ई० में हुई, उसी साल जिस साथ फ्रांस की राज्य शान्ति हुई थी। फिर तो इंग्लैंड में घटाघट कपड़े की बड़ी-बड़ी मीलों खुल गईं और मेनचेस्टर नगर कपड़े के व्यवसाय का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया। कुछ समय पश्चात् ऊनी कपड़ा भी मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। पश्चिमी दुनिया में चले और

कर्म प्रायः सतम हुए और उनकी जगह लाखों आदमी मशीन द्वारा उत्पादित वस्तु-व्यवसाय में लग गये।

ज्ञान और धातु कार्य

बड़ी-बड़ी लोहे की मशीनें, रेलवे एन्जिन तथा स्टीमर कभी भी सम्भव नहीं होते यदि सानो से धातु निकालन, उस धातु को शुद्ध करने तथा उसको मनचाहा मजबूत बनाने के कार्य में, उसको गलाने और ढालने के काम में तरबूती नहीं होती। सन् १८२८ ई० में इंग्लैंड में एक इन्जिनियर लोहे का फोनाद [Steel] बनाने में सफल हुआ और १८६१ ई० में धातुमी को गलाने के लिये बिजली की मशीन का आविष्कार हुआ।

बिजली, तार तथा टेलीफोन

१९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के वैज्ञानिक फेराडे [Faraday] ने बिजली सम्बन्धी कई तथ्यों का उद्घाटन किया। सन् १८३१ ई० में उसने छाड़नेवाला का भी आविष्कार किया। बिजली के कई तथ्यों के आविष्कार के फलस्वरूप तार और टेलीफोन का भी आविष्कार हुआ। सन् १८३५ ई० में सबसे पहिली तार की लाइन लगी। सन् १८५१ ई० में फ्रान्स और इंग्लैंड के बीच सर्वप्रथम बैतल (समुद्र पार तार भेजने की व्यवस्था) लगाया गया। सन् १८७६ ई० में आपस में बातचीत करने वाले टेलीफोन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। फिर तो धीरे-धीरे सब जगह जहाँ-जहाँ रेलवे लाइन बनी तार, टेलीफोन भी साथ-साथ लगने लगे।

उपरोक्त बिजली के तथ्यों के उद्घाटन के बाद सन् १८७८ ई० में सर्वप्रथम बिजली की रोशनी का प्रचलन हुआ, इसी वर्ष अमेरिकन वैज्ञानिक एडीसन ने विद्युत भ्रम का आविष्कार किया था और सद्परान्त तो बिजली शक्ति का प्रयोग भाव शक्ति की तरह मशीनें और रेलगाड़ी इत्यादि चलाने में भी होने लगा और इसी परम्परा में मोटर एवं हवाई जहाज, सिनेमा रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य हजारों यांत्रिक वस्तुओं का आविष्कार, प्रसार और प्रचलन हुआ—और अपने आप में एक विस्मयकारी कहानी है; और जिसने आधुनिक मानव के न केवल रहन-सहन के ढंग को बदल दिया वरन् उसके मानस एवं जीवन-दर्शन को भी बदल दिया। विज्ञान बड़ा, यांत्रिक शक्ति हुई और इसका प्रतिफलन हुआ औद्योगिक क्रान्ति में। यंत्रों की मदद से अब मानव पहले की अपेक्षा दस गुना, सौगुना अधिक तेज रफ्तार से चल सकता था, हवा में उड़ सकता था, हजारों मील दूर बैठा हुआ दूसरे आदमी से बातचीत कर सकता था। यंत्र की सहायता से ऐसे भारी काम जो पहिले हजारों आदमी भी एक साथ अपनी शक्ति लगा कर नहीं कर सकते थे अब वह 'अकेला कर सकता था। क्या यह शक्ति अद्भुत नहीं थी?

औद्योगिक शक्ति का प्रभाव

औद्योगिक शक्ति के पहले व्यवसाय की इकाई कुटुम्ब थी। गांव में बसा हुआ घर ही उस इकाई का कारखाना था। धनार्थी लुहार को जो कुछ

बनाना होता था, खाती को जो कुछ बनाना होता था, कुम्हार और जुलाहे को जो कुछ बनाना होता था—यह सब काम वह अपने घर पर बैठा बैठा कर लेता था और सारे कुटुम्ब वाले उसमें मदद कर देते थे । धर्म का कोई विशेष विभाजन नहीं था, दुनिया के प्रायः सभी देशों में यही हाल था । किन्तु अब व्यवसाय और उद्योग यन्त्र की मदद में होने लग; काम करने का स्थान तो घर न होकर हा गया मील या कारखाना, उसका मालिक हो गया पूजी-पति और वहाँ काम करने वाले पैदा हो गए, पूजीपति के भात्रित, वेतन-भोगी मजदूर । जुलाहे के घर की जगह अब कपड़े की मिल बन गई, लुहार के घर की जगह बड़े बड़े सोहे और इस्पात के कारखाने और कुम्हार के घर की जगह पोटरी के कारखाने । प्रायः १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में गृह एवं हस्त उद्योग यात्रिक फैक्टरी प्रणाली में परिचित हो चुके थे । उन दिनों सऊनायर दुनिया की औद्योगिक क्रांति का मानो एक कदम सा बन गया था । अमेरिका में प्रायः १८३० ई० तक ऊनी सूती कपड़े बनाने के लिए सब हस्त उद्योग बंद हो चुके थे और उनके स्थान पर कर्मचारियों का यन्त्र से उत्पादन करने वाले कारखाने खल गये थे । गावों से सैकड़ों गरीब लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर कमाई के लिये कारखानों की ओर जान लगे । बड़े बड़े कारखाने खुल गये जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे, मजदूरों के रहने के लिए कारखानों के आसपास ही सस्ते घर बन जाते थे—उनमें सफाई का कोई न्याय नहीं रहा जाता था । य घर गलिया सब तक की गन्दगी से भी बुरी होती थी—मानव रहवास के विन्तुल अयोग्य । औद्योगिक नगरों की जनसंख्या में भी खूब वृद्धि हो गई थी, उसकी वजह से भी कई नई समस्याएँ उत्पन्न हो गईं । बड़े बड़े तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होने लगी, लोगों का स्वास्थ्य गिरन लगा ।

एक ओर तो कारखानों की कमाई से, कारखानों के मालिक पूजी-पतियों के हाथों में प्रचुर सम्पत्ति एकत्र हो रही थी—और—दूसरी—ओर यह प्रयत्न हो रहा था कि मजदूरों में अधिकतम काम लेकर उनको कम से कम वेतन दिया जाय—बस इतना कि खाकर काम करने के लिए जिन्दा रह सकें । जनता में अभी शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था और न यह मानवीय भावना ही कि मानव के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य होता है । अतः निम्नोक्त छोटे—छोटे बच्चों से, स्त्रियों से भी, कारखानों में १२—१२ १४—१४ घंटे काम लिया जाता था । जहाँ जहाँ भी यात्रिक उद्योग का विकास हुआ वहाँ वहाँ ऐसी ही अवस्थायें पैदा होती गईं । राज्य की ओर से कोई दखल नहीं दिया गया क्योंकि यह देखा गया कि जहाँ व्यावसायिक क्रान्ति के पूर्व राज्य भत्ता का आधार भूमि थी अब वह आधार व्यावसायिक समृद्धि थी । औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड, फ्रांस जर्मनी आदि सब कृषि प्रधान थे, कुछ फ्लेमिंग — कोशल जाने कारीगरों, व्यापारियों को छांटकर प्रायः समस्त लोग अन्य सब देशों की तरह कृषि काम में ही लगे रहते थे । खाद्य के मामले में सब स्वावलम्बी थे किन्तु औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और जर्मनी में विशेष कर और फ्रांस में भी १० प्रतिजन से भी अधिक जनसंख्या नगरों में बस गई और यात्रिक उद्योगों में लग गई, जनवरण में भी बड़ी तीव्रता से वृद्धि जान

सगी—घर इन देशों को छावात्र के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ा। जिन देशों में भौद्योगिक विकास हुआ उनको अन्न और कच्चा माल जैसे कपास, तेल इत्यादि भगाने के लिए और यंत्रों द्वारा बहुतायत से उत्पादित वस्तुओं की बेचने के लिए दूसरे देशों की जरूरत पड़ी अतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। मिन मिन देशों में आर्थिक राजनैतिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, बैंक इत्यादि स्थापित हुए जिनमें एक दूसरे देश के लेनदेन के हिसाब साफ होते रहें। इस प्रकार देशों की आर्थिक-व्यवस्था ही मूलतः बदल गई। मानव समाज में एक नया तत्व पैदा हो रहा था—वह तत्व था विशाल क्षेत्र में कार्यों, व्यवसायों, हस्तचमों इत्यादि का कुछ ही केन्द्रीय संगठन, अर्थात् समाज में मिन मिन अंग दुनिया के मिन मिन देश एक मुनियोजित संगठन में गठित होकर एक केन्द्रीय संस्था द्वारा परिचालित हो। समाज और दुनिया में एक नई संगठन कर्त्री प्रतिभा का उदय हो रहा था। भौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तो व्यक्ति का काम, कारोबार, लेनदेन, व्यवसाय, शिक्षा-दिक्षा इत्यादि सब, व्यक्ति या कुछ पड़ोसियों तक या उसके गांव तक ही सीमित था—कह सकते हैं कि ऐसे संगठन में सरलता थी, व्यक्ति के लिए अपने काम में स्वतन्त्रता थी। भौद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् समाज और दुनिया में जीवन-संगठन का दूसरा ही रूप आने लगा। अब व्यक्ति का काम बहुत बड़े कारखाने के विशाल काम का अंश मात्र था, उसका लेनदेन अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पड़ोसी से ही सम्बन्धित नहीं था किन्तु दूर-दूर दुनिया के मित्र मित्र देशों से सम्बन्धित था, अन्य देशों में क्या आर्थिक चलचल होती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता था। वह अब विशाल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठित कारोबार, अर्थ-योजना का एक अंश मात्र था। ऐसे संगठन में सरलता नहीं, पेचीदापन होता है; व्यक्ति स्वतन्त्रता बहुत सीमित होती है। किन्तु मानव समाज की प्रगति इसी दिशा की ओर होने लगी—सरलता से पेचीदापन की ओर, सीमित व्यक्तिगत संगठन से विशाल सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की ओर; किन्तु कम सुविधा से अधिक सुविधा की ओर, संकुचित दृष्टिकोण से विशाल दृष्टिकोण की ओर, स्थानीय सम्पर्कता से संप्रदेशीय सम्पर्कता की ओर।

समाज संगठन के आधारभूत तत्व बदले, इस परिवर्तन ने नई समस्याएँ, नये विचार उत्पन्न किये। मानसिक क्षेत्र में मन की गति रुढ़धर्म और रुढ़ दार्शनिक विवेचन से बुद्धिवाद (Rationalism) एवं सन्देहवाद (Scepticism) की ओर हुई; राजनैतिक क्षेत्र में यह गति राजतन्त्र की ओर से जनतन्त्र की ओर हुई; आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद से पूँजीवाद की ओर एवं पूँजीवाद से समाजवाद-साम्यवाद की ओर। शिक्षा क्षेत्र में भी इस मान्यता की ओर विकास हुआ कि बच्चे का स्वतन्त्र विकास हो।

यूरोप का उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी विस्तार

[NATIONALISM & IMPERIALISM
IN EUROPE]

अफ्रीका

सन् १४९२ ई० में अमेरिका एवं सन् १४९८ ई० में भारत के नये सामुद्रिक रास्ते की खोज के बाद यूरोपीय लोगों का फैलाव धीरे-धीरे यूरोप से बाहर के देशों में गया, पच्छिम में अमेरिका और पच्छिमी द्वीप समूह और पूर्व में भारत, लका चीन, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादी में होने लगा । पहिले तो यह सम्पर्क केवल व्यापार के लिए होता था, किन्तु धीरे धीरे यूरोपीय लोग उन देशों में जहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी, जहाँ के भाषा निवासी भ्रष्ट सम्य थे, जो देश अभी अन्धेरे में अविकसित पड़े थे जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिजीपाइन द्वीप, न्यूजीलैंड इत्यादी, स्वयं जाकर रहने लगे और अपने उपनिवेश बसाने लगे; एवं उन देशों में जो पहले से ही विकसित थे, जहाँ प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की परम्परा चली आ रही थी और जहाँ बड़े बड़े राज्य संगठित थे जैसे भारत, चीन इत्यादि वहाँ यूरोपीय लोगों ने पहले तो अपना व्यापारिक सम्पर्क स्थापित किया एवं तदनन्तर यदि किसी देश की राजनैतिक स्थिति को अस्त-व्यस्त और निसक्त पाया तो वे वहीं अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे । ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में विशेषतया वे भारत, हिन्देशिया और लका में सफलतापूर्वक हुए । किस प्रकार यूरोपियन लोग दूर-दूर अज्ञात देशों में अपने उपनिवेश बसा सके और अपने साम्राज्य स्थापित कर सके, इसमें कोई विशेष रहस्य नहीं है । एक दृष्टि से तो यूरोपीय देशों का भी राजनैतिक संगठन कुछ बहुत सुव्यवस्थित और शक्तिशाली नहीं था और न वहाँ के लोग कुछ विशेष प्रतिभाशाली । किन्तु उनमें एक नई जागृति एक नया साहस पैदा हो चुका था जो भारत और चीन जैसे प्राचीन और स्वयं-सुष्ठ देश के लोगों में नहीं था । उनकी नई क्रियाशीलता और साहस से ही वे धीरे धीरे बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के बढ़ते लगे और अपना विस्तार करने लगे । प्रायः १६वीं शती के पूर्वार्द्ध तक तो—यह शक्ति बहुत धीरे रही

वर्ष १९ वीं शती के उत्तरार्द्ध में जब यूरोप में यांत्रिक क्रांति हो चुकी थी, रेल, तार, डाक और भ्रमण-बोटों का प्रचलन हो चुका था एवं अनेक यांत्रिक उद्योग धीरे धीरे बड़े बड़े कारखानों में जुल चुके थे, तब यूरोपीय उपनिवेश और साम्राज्य विस्तार की गति में तेजी आने लगी। यूरोप की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी, खाने के लिए अधिक अन्न की आवश्यकता थी जितना वह पैदा नहीं होता था एवं अपने कारखानों के लिए हर कच्चे माल जैसे रूई, ऊन, तिलहन, रबर, लकड़ी मिट्टी का तेल, रेशम इत्यादि की जरूरत थी, अतः उपनिवेश बसाने और राज्य का विस्तार करने में वे सब संगठित रूप से काम करने लगे और वे यहाँ तक सफल हुए कि २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व के अनेक भागों में उनके अनेक उपनिवेश और साम्राज्य स्थापित हो गये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

(१) ब्रिटिश साम्राज्य—कनाडा, न्यूफाउन्डलैंड, ब्रिटिश गिनी, दक्षिण अफ्रीका सब, मिस्र, सूडान, भारत, लका मलाया, फ्रास्ट्रेनिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, उत्तर बोर्नियो, न्यूगिनी एवं अन्य अनेक छोटे-छोटे द्वीप।

(२) फ्रांसीसी साम्राज्य—फ्रेंच गिनी, पच्छिमी फ्रेंच अफ्रीका, मेडागास्कर, फ्रेंच इन्डोचायना एवं भारत में ४-५ फासीसी नगर।

(३) डच (हॉलैंड) साम्राज्य—डच गिनी एवं पूर्वी द्वीप समूह (मुमाका जावा, बोर्नियो, पच्छिमी न्यूगिनी)।

(४) कभी साम्राज्य—समस्त उत्तरी एशिया अर्थात् साइबेरिया।

(५) जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश साम्राज्य—इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न भाग अपने कब्जे में किये।

उपनिवेश

किन-किन देशों में किन-किन लोगों के उपनिवेश बसे—

कनाडा	मुख्यतः अंग्रेज और फ्रांसीसी	ये सब उपनिवेश अब उन्हीं यूरोपियन लोगों के स्वदेश और राष्ट्र हैं जो वहाँ जाकर बस गये थे।
समुद्र राज्य अमेरिका	मुख्यतः अंग्रेज	
मेक्सिको, मध्य अमेरिका एवं समस्त दक्षिण अमेरिका	मुख्यतः स्पेनिश	
फ्रास्ट्रेनिया, न्यूजीलैंड	मुख्यतः अंग्रेज	
फिलोपाइन द्वीप	मुख्यतः स्पेनिश	

अब प्रत्येक उपनिवेश एवं यूरोपियन साम्राज्यान्तर्गत प्रत्येक देश का सशस्त्र विवरण पृथक् पृथक् दिया जाता है यह दिसता है कि किस प्रकार इन देशों में नई बस्तियाँ बसी एवं साम्राज्य स्थापित हुए।

भारत

भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के जमाने में सन् १६०० ई० में अंग्रेज प्रतिनिधि सर टामसरो ने भारत में कुछ व्यापारिक कोठियाँ खोलने

की आशा ली, तभी से पहिले तो अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि होता शुरू हुआ, फिर भारत की राजनैतिक अस्त-व्यस्तता, कमजोरी और राष्ट्रीय भावना की होनता का देख कर अंग्रेज लोग धीरे-धीरे यहाँ अपना राज्य जमाने लगे । कह सकते हैं कि सन् १७४८ ई० में आरकोट के घेरे में प्रारम्भ करके जबकि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहली बार भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया, १८४८ ई० में कम्पनी की पंजाब पर विजय तक के १०० वर्षों के काल में ब्रिटिश अधिपत्य धीरे धीरे समस्त भारत पर छा चुका था—मुगल या मराठा भारत ब्रिटिश भारत हो चुका था ।

चीन

चीन में युरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ । वहाँ पर उन्होंने अपने व्यापार की अभिवृद्धि की, व्यापारिक अभिवृद्धि के लिए कुछ युद्ध भी हुए किन्तु होंगकौंग बन्दरगाह (ब्रिटिश), मकाओ नगर (पुर्तगीज) और शांघाई नगर (अन्तर्राष्ट्रीय) को छोड़ कर वहाँ पर वे अपना राज्य कायम नहीं कर सके । लेकिन उन्होंने अनेक कारणों से अपनी लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति लगा कर एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभाव अवश्य जमा लिया था ।

संका

१५०५ ई. में पुर्तगाली नाविक फ्रांसिस्को दी ऐलमीडा सका में उतरा । १५१७ ई. में सका की आधुनिक राजधानी कोलम्बो में प्रथम पुर्तगाली किला बनाया गया । उस समय सका के विभिन्न प्रांतों में ७ राजा राज्य करते थे । पुर्तगाली लोगो ने राजाओं को आपस में सदा कर भेद नीति से धीरे-धीरे सारे देश पर अपना कब्जा कर लिया । देश में लगभग १४० वर्ष तक पुर्तगाली राज्य रहा । १६०२ ई. में डच एडमिरल स्पीलबर्ग सका में उतरा और डच लोगो ने १७वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियों को देश से खदेड़ कर बाहर किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया । लगभग १४० वर्ष तक डच राज्य रहा । १८वीं शताब्दी का अन्त होते-होते अंग्रेज आए, १७६६ ई. में अंग्रेजों ने डच लोगों को हरा कर सका में अपना राज्य स्थापित किया । ४ फरवरी १८४८ के दिन सका अंग्रेजी राज्य से मुक्त हुआ ।

मलाया, हिंदेशिया और हिन्दोचन

इन प्रदेशों में युरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी में हुआ; मलाया में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ, हिन्देशिया में डच लोगो का और हिन्द चीन में फ्रांस का ।

साइबेरिया

रूस को अपने विस्तार का अवसर अमरीका, अफ्रीका आदि देशों में कहीं भी नहीं मिला; अतः उसने अपना विस्तार यूरोप से ही जुड़े हुए

एशिया के भू-भाग साइबेरिया में करना शुरू किया। साइबेरिया प्रायः खाली पड़ा था, उधर ही रूसी लोग बढ़ने लगे। १७वीं, १८वीं शताब्दी में वहाँ का पूर्व स्थापित मंगोल साम्राज्य प्रायः खत्म हो चुका था। १८वीं शताब्दी के मध्य तक रूसी लोग बढ़ते-बढ़ते मंगोलिया की सीमा तक और १८६० ई. में प्रशान्त महासागर तक बढ़ कर वे मंगोल साइबेरिया के अधिपति हो चुके थे। इस विस्तृत साम्राज्य का गिरकुन सम्राट था रूस का बाद। पूर्व में प्रशान्त महासागर में रूस ने व्नाडोवोन्स्टोक एक प्रमुख बन्दरगाह बना लिया था जिन्हु वह सदियों में बन्द रहता था, अब रूस की दृष्टि दक्षिण में मङ्गोलिया की तरफ से रहनी थी जहाँ पोर्टमार्थर अच्छा बन्दरगाह था।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया

सन् १७६८ में इंग्लैंड का जेफ्टन कुक आस्ट्रेलिया पहुँचा और तब से १७७२ तक उसने वहाँ की तीन शर यात्रा की। सन् १७४२ में न्यूजीलैंड और तस्मानिया भी खोज हो चुकी थी। इन प्रदेशों में काले या लाल रंग के प्रमुख लोग बसे हुए थे। ये लोग अनेक भिन्न-भिन्न समूहों में जानियों में विभक्त थे। जंगलों में भौंरझिया बना कर रहते थे। अधिकतर शिकार से अपना पेट पालते थे। बहुधा नान रहते थे पत्नी से या खाल से थोड़ा-थोड़ा अपना नान दक लेते थे। कहीं-कहीं खेती भी होती थी किन्तु बहुत ही शारमिक ढंग की। इनका कोई संगठित धर्म नहीं था, अजीब बलिष्ठ देवी देवताओं को वे पूजते थे, बलि चढ़ाते थे और अनेक प्रकार के सामूहिक नाच करके उनको खुश करने के प्रयत्न किया करते थे। यद्यपि १७ वीं सदी में इन देशों का पता लग चुका था किन्तु तब तक वहाँ पर यूरोपीय लोग आकर बसने नहीं लगे थे। १६वीं शताब्दी के मध्य में इन प्रदेशों में उपनिवेश बसने लगे। वहाँ अधिकतर अंग्रेज लोग ही आये। १८४२ में आस्ट्रेलिया में तांबे की खानों का पता लगा और १८५१ में सोने की खानों का। तभी से आस्ट्रेलिया में अधिक बस्तिया बसने लगीं। धीरे-धीरे मानावान के माधनों में तरक्की की जाने लगी। १९वीं शताब्दी के अन्त तक कुछ रेलवे-लाइनों भी बनाई गईं एवं समस्त आस्ट्रेलिया को ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग बना लिया गया। १८४० ई० में न्यूजीलैंड भी जोड़ लिया गया। वनाडो की तरह आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस समय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वशासित सदस्य हैं। यन्त्रों शासन व्यवस्था बड़ी पर लगे हुए अंग्रेजों के हाथ में है, इंग्लैण्ड या एक प्रतिनिधि मात्र गवर्नर जनरल के रूप में इन देशों में रहता है। ये देश अपनी विदेशी तथा मुद्रा नीति इंग्लैण्ड की सलाह से तय करते हैं।

उत्तर अमेरिका

सन् १४८२ में कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की, वन तभी से यूरोप के लोग वहाँ जाकर बसने लगे। प्राचीन मूल निवासियों की (जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी) से पीछे खदेड़े जाते थे, वहीं-वहीं उनकी नष्ट करते जाते थे एवं अपनी बस्तिया बसाते जाते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे १८वीं

शताब्दी का अन्त होने तक यूरोपवासी (विशेषतः स्पेन) अत्यन्त अमेरिका में जम गये और उसे अपना देश बना लिया।

दक्षिण अमेरिका

प्रायः सब जगह स्पेनिश लोगो के उपनिवेश स्थापित हुए। नये देशों की खोज में स्पेनिश लोग ही सबसे आगे रहे थे और कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद, सर्वप्रथम स्पेनिश लोग ही इस नई दुनिया में आकर बसे थे। एक स्पेनिश नाविक कार्टेज ने मेक्सिको के आन्तरिक आगी का पता लगाया और वहाँ के सम्य ऐजटेक लोगो के राजा को परास्त कर वहाँ स्पेनिश राज्य कायम किया और फिर वहाँ से वह मध्य अमेरिका की ओर बढ़ा। एक दूसरे स्पेनिश नाविक पिझारो ने सन् १५१२ ई० में दक्षिण अमेरिका का वह भूखण्ड ढूँढ़ा जो आधुनिक पेरू है, और वहाँ पर स्पेनिश वस्तियाँ बसाईं। इसी प्रकार पिझारो का एक साथी अलमेइदा दक्षिण अमेरिका के प्रदेश चिली पहुँचा, १५३६ ई० में एक दूसरा स्पेनिश नाविक कोलम्बिया नामक प्रदेश में पहुँचा और वहाँ बगोटा नगर की जो आज कोलम्बिया की राजधानी है, स्थापना की। १५८० ई० में दक्षिण अमेरिका के एक दूसरे प्रदेश अर्जेन्टाइना में भूनिस्-आर्यस नगर की स्थापना हुई। १६वीं शती के अन्त तक दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोग प्रायः दो-दो छोटे-मोटे नगर बसा चुके थे। क्या-क्या तकलीफें इन लोगो को यह नया महाद्वीप बसाने में पड़ी, किस प्रकार वहाँ के प्रादि निवासी रेड-इण्डियन लोगो से इनको मुकाबला करना पड़ा इत्यादि इन बातों की कल्पना हम कर सकते हैं। कई बार वहाँ के प्रादि-निवासियों ने इन नव-आगन्तुक स्पेनिश लोगो के विरुद्ध विद्रोह भी किये, किन्तु वे सब दबा दिये गये। उत्तर अमेरिका में तो यह प्रयत्न भी किया गया था कि रेड-इण्डियन लोगो की मूल को ही खत्म कर दिया जाये, किन्तु यह सम्भव नहीं हो सका। दक्षिण अमेरिका में धीरे-धीरे अनेक स्पेनिश लोगो के आकर बस जाने से एक दृष्टि से यह देश दूसरा विशाल स्पेनिश प्रदेश ही बन गया, वही स्पेनिश भाषा, वही स्पेनिश स्थापत्य-कला, वही स्पेनिश शासन व्यवस्था और वही स्पेनिश रोमन कैथोलिक धर्म। जो स्पेनिश लोग दक्षिण अमेरिका में आकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट से एक आज्ञा-पत्र लेकर ही अमेरिका आते थे, इसका अर्थ था कि जो स्पेनिश लोग अमेरिका में आकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट की प्रजा थे। अतः उन पर शासन कायम रखने के लिए स्पेन का सम्राट एक वायसरॉय नियुक्त करके अमेरिका के उपनिवेशों में भेजा करता था। धीरे-धीरे वे स्पेनवासी जो अमेरिका जाकर बस गये वे और अब अमेरिका ही जिनका घर हो गया था, उनकी दो-तीन पीढ़ियों बाद उनमें और स्पेन में बसने वाले स्पेनिश लोगो में कुछ अन्तर पड़ गया था। किन्तु फिर भी स्पेन के सम्राट का उन उपनिवेशों पर पूरा आधिपत्य था और उनके व्यापार पर भी पूरा नियन्त्रण। मुख्य व्यापार यही था कि पेरू और मेक्सिको की खानों से सोना, चांदी स्पेन जाता था और जो खदानों के प्रदेश नहीं थे, वहाँ धीरे-धीरे कृषि का विकास किया जा रहा था और वहाँ से खाद्यपदार्थ का निर्यात किया जाता था।

जब स्पेनवासी मैक्सिको, पीरू, अर्जेंटीना, चिली इत्यादि प्रदेशों का विकास कर रहे थे उस समय सन् १५०० ई० में एक पुर्तगीज नाविक ने ब्राजिल की खोज की। उसी प्रदेश में धीरे-धीरे पुर्तगीज लोग घाकर बसे, धीरे-धीरे उन्होंने अपने कब्जे बसाये। १५६७ ई० में उन्होंने ब्राजिल की राजधानी राइडेजेनेरो की स्थापना की। ब्राजिल में गन्ने की खेती होती थी, उसी काम में पुर्तगीज लगे, मजदूरी का काम करने के लिए अफ्रीका के नौबो गुलाम खरीद लिए आते थे। रेड-इण्डियन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वे मजदूरी नहीं कर सकते थे, वे धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे। बाद में वहाँ सोने और हीरे की खानों का भी पता लगा और उनके व्यापार से पुर्तगाल एक बहुत धनी देश बन गया। ब्राजिल एक विशाल प्रदेश है, समुक्त राज्य अमरीका से भी बड़ा, किन्तु अभी तक वह बहुत हद तक अधिकांश और अनव्यवस्थित पड़ा है। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में उपनिवेशवातियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती हुई जा रही थी। यूरोपवासी वहाँ १५०० ई० में सारे उपनिवेशों में लगभग ५० लाख लोग, सन् १८०० ई० तक उनकी संख्या लगभग डेढ़ करोड़ हो गई। ये लोग स्पेन के सम्राटों द्वारा लगाये गये करों से असंतुष्ट होते जा रहे थे, स्पेन से जो बायसराय और वायसराय के साथ अनेक अन्य शासक और कर्मचारी लोग आते थे, उनसे भी असंतुष्ट होने हुए जा रहे थे। स्वतन्त्रता के विचार और भावनाएँ धीरे-धीरे उनमें फैल रही थी इन विचारों की हवा उत्तरी अमेरिका से आ रही थी जहाँ के उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतन्त्रता का युद्ध जीता था, और फिर ऐसे ही विचार फ्रांस की राज्य क्रान्ति से उनके पास पहुँचते रहते थे यद्यपि शासक इन बातों का प्रयत्न करते रहते थे कि स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के विचार उनके पास न पहुँचें। उत्तर अमेरिका की तरह दक्षिण अमेरिका में भी उपनिवेशवातियों ने स्वतन्त्रता संग्राम प्रारम्भ किया। यह सटपट प्र.यः १६वीं शती के प्रारम्भ से होने लगी। लगभग २० वर्ष तक किसी न किसी रूप में यह युद्ध चलता रहा और अन्त में सन् १-२४ ई. में दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश स्पेनिश शासन से मुक्त हुए। अमेरिका में तीन सौ वर्ष पुराना स्पेनिश साम्राज्य समाप्त हुआ। किन्तु साथ ही साथ एक बात हुई, स्पेनिश शासन के अधिकार में तो सब उपनिवेश एक ही राज्य के रूप में संयोजित थे किन्तु वह शासन हटने के बाद उस विशाल राज्य में से कई भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जैसे मैक्सिको, पीरू, चिली, अर्जेंटीना, यूरेग्वे, कोलम्बिया, बोल्शिया इत्यादि। पुर्तगीज उपनिवेश ब्राजिल भी लगभग इसी समय स्वतन्त्र हुआ। इन सब नवोत्पन्न राज्यों में अधिकांशक जनतन्त्र शासन (Republic) कायम हुए जो अब तक चले आ रहे हैं।

कनाडा

जिस प्रकार १६वीं-१७वीं शताब्दियों में दक्षिण अमेरिका एवं अमेरिका का वह भाग जो आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका है-इसमें यूरोपीय लोग आकर अपने उपनिवेश बसाने लगे, उसी प्रकार वे लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में जो भर बनाडा कहलाता है, बसने लगे। विशेष-

तथा अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग कनाडा में बसे। प्रारम्भ में तो कनाडा फ्रांस के अधिकार में रहा, किन्तु फ्रांस और इङ्ग्लैंड के सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३) के फलस्वरूप फ्रांस को कनाडा इङ्ग्लैंड के हाथ सुपुर्द करना पड़ा। कनाडा के उपनिवेश इंग्लैंड के आधीन रहे। कई बार यह भी प्रयत्न हुआ कि कनाडा इङ्ग्लैंड से सर्वथा मुक्त हो जाय, कई बार यह प्रयत्न हुआ कि मयुक्त राज्य अमेरिका में ही कनाडा को मिला लिया जाये, किन्तु अंत में १८६७ में ग्रेट ब्रिटेन ने कनाडा को एक औपनिवेशिक राज्य घोषित कर दिया और तब से आज तक कनाडा की यह स्थिति है, - यूरोप से आकर बसे हुए लोगों का बड़ा स्वशासन है, इङ्ग्लैंड राज्य का (ब्रिटिश राज्य का) प्रतिनिधि स्वरूप केवल एक गवर्नर जनरल बहा रहता है।

कनाडा के आदि निवासी रेड-इन्डियन जातियों के लोग हैं; सभ्यता में अपेक्षाकृत वे बहुत कम हैं। यूरोपियन लोगो ने वहाँ पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। कनाडा गेहूँ का भण्डार कहलाता है और विशेषतया मोटरकार निर्माण के अनेक कारखाने वहाँ हैं। एक पार्लियामेंट और मन्त्री मण्डल द्वारा वहाँ का शासन होता है—देश में दो भाषायें प्रमुख हैं—अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी। कनाडा में अंग्रेज लोग प्रायः प्रोटेस्टेंट हैं और फ्रांसीसी कैथोलिक। द्वितीय महायुद्ध में कनाडा ने मित्र राष्ट्रों की अमेरिका के साथ साथ काफी सहायता की और ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इन तीनों देशों की विचारधारा एक है, भावना एक है।

अफ्रीका

सन् १८५० ई० तक मिस्र और कुछ तटीय प्रदेशों को छोड़कर सनस्त अफ्रीका दुनिया में अज्ञात था। तब तक यह भू-वेरे में पड़ा था। यहाँ के तटीय प्रदेशों से निःसंदेह १७ वीं शताब्दी से ही डच, स्पेनिश नाविक वाले हथेली लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, उनको गुलाम की हैसियत से इङ्ग्लैंड, अमेरिका में बेच देते थे। किन्तु इस सम्पर्क को छोड़कर अफ्रीका की और कोई भी यात शेष दुनिया को मालूम नहीं थी—अफ्रीका का कुछ भी ज्ञान किसी को नहीं था। कई माहसी यात्री अफ्रीका के बीच तक यात्रा कर आये थे और उन्होंने वहाँ के अद्भुत अद्भुत विवरण प्रकाशित किये थे। इन्हीं से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों के लोग अफ्रीका में १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में घुसने लगे। अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है। उसके मिश्र मिश्र भागों में सैकड़ों समूहगत जातियों के काले असभ्य हथेली लोग बिम्बी लोग इत्यादि बसे हुए थे। अनेक मिश्र मिश्र भाषायें ये बोलते थे। जंसा आस्ट्रेलिया के विवरण में कह आये हैं वैन डी मेलोय प्रायः अर्ध नग्न रहने थे और शिंकार करके अपना पेट भरते थे। कहीं कहीं ऐसी भी जातियाँ थी जो मनुष्य को मारकर ही खाती थी। अजीब देवी देवताओं की पूजा करते थे, जादू टोना में इनका विश्वास था। ये किसी भी प्रकार का लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, - लिखना पढ़ना भी कुछ होना है, यह भी ज्ञान इन्हें नहीं था; या तो ये लोग जंगलों, गुफाओं में रहते थे, या कहीं कहीं गाँव भी बसे हुए थे—गाँवों में सिक्र भोरडिया होती थी।

ऐसे विशाल अज्ञात महाद्वीप में यूरोपीयन लोगों ने १७५० में प्रान्त शुरू किया और मिश्र मिश्र भागों में अपनी अधिकार जमाना शुरू किया। केवल ५० वर्षों में सारे महाद्वीप की भौगोलिक आठों का पता लगा लिया गया और सन् १९०० ई॰ तक यह सारा घर सारा देश यूरोप के मिश्र मिश्र देशों के अधिकार में आ गया। यूरोपीय जातियों में इस देश के बंटवारे में सनक फूटो हुए—कई युद्ध भी हुए जो सब बेईमानी और दयावाजी के आधार पर लड़े गये, केवल इसी उद्देश्य से कि अधिकाधिक भूमि को प्रत्येक देश अपने अधिकार में कर ले। पच्छिमी किनारे पर लाइबेरिया एक छोटे से प्रदेश को छोड़कर जहाँ मुक्त इन्हीं लोग बस बसे थे, उत्तर में एक छोटे से प्रदेश मोरक्को को छोड़कर जहाँ एक घरबी मुसलमान सुल्तान का राज्य रहा और पूर्व में अवीसीनिया प्रदेश को छोड़कर जहाँ का राज्य वहीं के आदि निवासी जात का है, किन्तु जो पुराने जमाने से ही ईसाई हो गया था—इन तीनों प्रांतों को छोड़कर सारा अफ्रीका यूरोपीयन लोगों के आधीन हो गया। अब भी अफ्रीका में जनसंख्या की दृष्टि से वहाँ के आदि निवासी यूरोपीयन लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। आजकल वहाँ के आदि निवासी स्वतंत्रों में सजावरी का काम करते हैं। धीरे धीरे अनेक उनमें से ईसाई बन गये हैं उनमें धीरे धीरे सम्पत्ता और शिक्षा का प्रचार हो रहा है और यह भावना पैदा हो रही है कि कि यूरोपीयन जातियों का शासन उन पर से हटे।

यह है यूरोप के उपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विस्तार की कहानी।

अमेरिका का विश्व राजनीति में प्रवेश और वहां का स्वतंत्रता युद्ध

[THE AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE AND
AMERICA'S ENTRY INTO WORLD POLITICS]

अमेरिका में यूरोपवासियों का बसना और अपने राज्य स्थापित करना

सन् १४९२ में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया पहिले तो नाविकों ने समझा कि यह भारत है । कुछ वर्षों बाद अमेरिगो वेस्पुसी नामक नाविक ने यह पता लगाया कि यह तो भारत नहीं किन्तु एक नया सत्तार है । उसने इस नये सत्तार का एक रोमांचकारी विवरण प्रकाशित किया, उसी के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका पड़ा । तदुपरान्त अन्य यूरोपीय भात्री बहा पर बस गये और उन्होंने अमेरिका के भिन्न भिन्न भागों का पता लगाया, जैसे सन् १४९७ में जोहन कबोर्ट ने न्यूफाउण्डलैंड का, १५०० ई में पेड्रो ने पुर्तगाल के लिये ब्राजील का, १५१९ ई० में स्पेन के कोर्टेज ने मैक्सिको का, १५३२ ई० में पीझारो ने पीरू का, १५६४ ई० में इङ्गलैंड के रसेल ने वर्जिनिया प्रदेश का इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार यूरोपवासी स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, अंग्रेज धीरे धीरे नई दुनिया में घन की स्थापना, काम की सोज में, नये घरों की खोज में एवं नई नई सहस्रपूर्ण यात्राओं की खुशी में खाले गये, बीट्टर जंगलों को साफ करते गये वहां के भादि निवासियों से टकरार लेते गये, और वहां बसते गये । उत्तरी अमेरिका के उस भाग में जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है, सब प्रथम बस्ती १६०७ ई० में उस जगह बसाई गई जो आज जेम्सटाउन नगर है । इस प्रकार उसके बाद भिन्न भिन्न बस्तिया एवं नगर बसते गये ।

बस्तियाँ—ज्यों ज्यों आगन्तुक लोग नये नये नगर बसाते जाते थे त्यों त्यों अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए स्थानीय जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था भी कायम करते जाते थे । सन् १७६० तक संयुक्त अमेरिका के पूर्वीय किनारे पर इस प्रकार प्रायः १३ राज्य स्थापित हो चुके थे । इसमें अधिकतर बसने

वाले यंत्रों लोभ ही थे । फ्रांसीसी लोग भी आये थे किन्तु वे लोग तटीय प्रान्तों को छोड़ कर अन्तर प्रदेशों में अधिक चले गये थे जहाँ उन्होंने अपने किले भी स्थापित किये थे । वे कृषि व्यापार और व्यवसाय के लिए इतने व्यवस्थित ढंग से नहीं बस पाये बितने कि यंत्रों लोभ वसे । वे साहसपूर्ण लोग नहीं बातों के उद्घाटन और अमेरिका के मूल निवासियों में ईसाई धर्म प्रचार करने की तमन्ना में अधिक रह गये । अमेरिका में बसने और व्यापारिक वृद्धि करने के लिए फ्रांसिसियों और यंत्रों में परस्पर झगड़े घटपट हुए किन्तु इनका फैसला इंग्लैंड और फ्रांस के सन्वर्षीय (१७४९-१७६३) युद्ध में हो गया । फ्रांस की हार हुई और यह निश्चय हुआ कि अमेरिका के समस्त फ्रांसीसी उपनिवेश यंत्रों के आधीन कर दिये जायें । इस प्रकार समस्त उत्तर अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य के मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ प्रदेशों को छोड़ कर यंत्रों का अधिकार मान्य हुआ ।

अमेरिका का स्वतन्त्रता युद्ध

इंग्लैंड से आकर जो लोग अमेरिका में बसे थे और बसते जा रहे थे वे अपने आप को इंग्लैंड के राजा की प्रजा समझते थे । सभी विनों में यूरोप के राज्यों ने आपस में बात करके यह कानून तय किया था कि यदि कोई मनुष्य किसी प्रजात देश को मालूम करके वहाँ पर अपने राजा की पराका गढ़ देगा तो वह देश उस देश के राजा का सम्भार जायगा । इसी सबक से इंग्लैंड का राजा अमेरिका में बसे हुए यंत्रों पर अपना शासनाधिकार समझता था । इसी तरह के कई कारणों से यही सम्भार जाने लगा कि अमेरिका उपनिवेश पर इंग्लैंड का ही राज्य है । वेतो भी अमेरिका निवासी यंत्रों अपना व्यापार इंग्लैंड से ही करते थे और इंग्लैंड में भी ऐसे कई कानून बनाये थे कि अमेरिकावासी यंत्रों केवल इंग्लैंड से ही या इंग्लैंड द्वारा व्यापार कर सकें । इंग्लैंड का राजा अपना प्रतिनिधि स्वरूप अमेरिका में एक वायसरॉय (Viceroy) भी रखने लग गया था, जो अमेरिका में सब राज्यों का अधिनायक माना जाता था । ये वायसरॉय भिन्न-भिन्न राज्यों के कानूनों को मान्यता न देकर खुद अपने कानून बनाते थे । इन्होंने इंग्लैंड के लिए कर वसूल करना भी प्रारम्भ कर दिया । कई प्रकार के कर उन पर लगा दिये गये । इंग्लैंड की फौज भी अमेरिका में रहने लग गई । अमेरिका में जो लोग बस गये थे वे लोग इंग्लैंड को इस बात को सहन नहीं कर सके क्योंकि वे स्वतन्त्र रहना चाहते थे, स्वतन्त्र अपना विकास करना चाहते थे, किसी दूसरी जगह की दखलान्दाजी उन्हें पसन्द नहीं थी प्रतः इन अमेरिकावासियों ने इंग्लैंड से छुटकारा पाने के लिए अपने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये । इंग्लैंड से प्रसहयोग करना प्रारम्भ कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया । इंग्लैंड में चाय के बारे में जहाँ अमेरिका आये थे, बोस्टन बन्दरगाह में ये चाय के जहाज जा लगे, चाय पर इंग्लैंड की ओर से महसूल कर लगा हुआ था । कर देने की बजाय अमेरिका वासियों ने उन चाय के बोरो को ही समुद्र में डुबा दिया । भगडा बढ गया, इंग्लैंड और अमेरिका में युद्ध घोषित हुआ । अमेरिका की स्वतन्त्रता का यह युद्ध था । इंग्लैंड से फौजें आई, उधर

अमेरिका ने पहिले स्वयं सेवक खड़े किये और फिर उनको सैनिक शिक्षण देकर अपनी सेनायें बना ली। ४ जुलाई सन् १७७६ के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी—और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त की घोषणा की जो मानव, मानव समाज में आधारभूत एक नई वस्तु थी,—एक ऐसी वस्तु जो युग युग तब मानव समाज सगठन का बुनियादी आधार बनी रहती। यह घोषणा थी—‘इस सत्य को हम स्वयं सिद्ध समझते हैं कि सब प्राणियों को समान उत्पन्न किया जाता है—उनको उनके रज्जिता (परमात्मा) की ओर से कुछ अपरिवर्तनीय अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में ये हैं—प्राण, स्वतन्त्रता और मानन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। सरकारें भी इसलिये स्थापित रहती हैं कि मानव के ये अधिकार सुरक्षित रहें। इन सरकारों की शक्ति नासित लोगों की सम्मति पर ही आधारित है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों की अवहेलना करे तो लोगों का यह अधिकार है कि ऐसी सरकार को बदल दें या खत्म कर दें और उसकी जगह नई सरकार स्थापित कर दें।’

मानव मानव में समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, और जनतन्त्रवाद—इन तीनों आदर्शों को, इन तीनों सिद्धान्तों को, यह एक अद्वितीय घोषणा थी। आज के मानव की भी ये ही आवाजायें हैं—समाज में ये ही उसके आदर्श हैं। विश्व में, समुक्त राज्य अमेरिका एक नई रचना थी, आज से केवल १५० वर्ष पूर्व उस नई रचना का जन्म हुआ था उपरोक्त सिद्धान्तों के साथ-साथ।

यह घोषणा तो अमेरिका के तत्कालीन १३ समुक्त राज्यों ने कर दी किन्तु इंग्लैंड नहीं माना, उसने युद्ध जारी रखता। अमेरिकन फौज का सेनापति बना जार्ज वाशिंगटन। सन् १७७६ से सन् १७८१ तक दोनों देशों में ७ वर्ष तक युद्ध चलता रहा, अन्त में अमेरिका में इंग्लैंड की हार हुई और सन् १७८१ में अमेरिका पूर्ण स्वतन्त्र हुआ।

युद्ध समाप्त होने पर, देश स्वतन्त्र होने पर, अमेरिका के १३ राज्य बिसरने से सगे किन्तु जार्ज वाशिंगटन तथा अन्य राजनीतिज्ञों ने परिस्थिति को समाला। सन् १७८७ में फिलाडेल्फिया नगर में सभी राज्यों के प्रतिनिधि वाशिंगटन के समापतिस्थ में एकत्रित हुए सब ने मिलकर एक शासन विधान बनाया—सन् १७७६ में घोषित समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर। विधिवत् समुक्त राष्ट्र अमेरिका राज्य का निर्माण हुआ। चेतन तत्व या कुछ महान व्यक्तियों का—टोमपेन, वेन्जामिन, फ्रैंकलिन जेफरसन, हेमिल्टन, वाशिंगटन। अमेरिका के शासन विधान के अनुसार अमेरिका एक सभ राज्य है। राष्ट्रीय सरकार अध्यक्षवात्मक है—अर्थात् मुख्य कार्यवाहक अध्यक्ष है—कोई मन्त्रि मण्डल नहीं। व्यवस्था सभा (कांग्रेस) के दो हाउस हैं—सीनेट और प्रतिनिधि मंडल। सभ के सदस्य, मिश्र मिश्र राज्य, स्थानीय मामलों में बिल्कुल स्वतन्त्र है और सब अखण्ड राज्य हैं।

विधान के अनुसार जार्ज वाशिंगटन समुक्त राष्ट्र अमेरिका का सन् १७८६ में प्रथम अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद से अब तक हर चोपे वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति [President] चुने जाते रहे हैं। दुनिया के सामने

और दुनिया की राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि स्वरूप वहाँ के व्यक्त का स्थान महत्वपूर्ण रहा है।

अमेरिका में दास प्रथा और वहाँ का गृह युद्ध (१८६०-६५)

प्रारम्भ में जो यूरोपीय लोग अमेरिका में बसे, वे वहाँ के प्रादि निवासियों को आतंकित कर उस देश के स्वाधीन के रूप में बसे। प्रपञ्चाकृत उत्तरी भाग में जो लोग बसे उन्होंने तो स्वतन्त्र अपनी ही सेनोवाड़ी करना प्रारम्भ किया, वे विशेषतः 'युट-किस्तन' और व्याणारी ये किन्तु जो दक्षिणी भागों में बसे वे और जहाँ पर उस काल में खानों में और तम्बाकू की खेती में अधिक काम होना था, वे प्रारम्भ से ही बड़े-बड़े जमींदार थे, विशाल क्षेत्रों में एक खानों में वे स्वयं काम नहीं कर सके। उन्हें यह भावश्यकता हुई कि वे वहाँ के प्रादि निवासियों से जवन्न खानों और तम्बाकू के खेतों में काम करावें। वहाँ के प्रादि निवासियों ने इ डिजन इस कठिन परिश्रम के काम के लिये प्रयोग निकले-वे भीमार पड़ जाते थे। अतः दक्षिणी प्रांतों के उप-निवेशवासियों के सामने यह एक समस्या थी। उसी समय सन् १६१६ में मरीका के तीर्थी लोगों से सरा एक जहाज अमेरिका पहुँचा। कुछ स्लेनियस एव अफ्रीज साहसी मन्नाहो ने अपना एक पेगा हो बना लिया था कि वे लोग मरीका जाते थे, वहाँ से काले हज़ारी लोगों को जबरदस्ती पकड़ लाने थे, और उनको इंग्लैंड या अमेरिका में जहाँ मजदूरों की आवश्यकता होती थी बेच देते थे। १९ वीं सदी में जब से स्पेन और पुर्तगाली लोगों ने दक्षिण अमेरिका एव पच्छिमी द्वीप समूहों में अपने उपनिवेश बसाना शुरु किया था, तभी से यह काम शुरु हो गया था। इस प्रकार १६वीं सदी में मरीका ही एक दास प्रथा का प्रारम्भ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग के राज्यों में तीर्थी दास लोगों का एक व्यापार ही चल पड़ा था। दासों की खरीद जा सकता था, उनसे चाहे जितना और जैसा काम लिया जा सकता था। यह नहीं कि तीर्थी लोगों का एक दास कृदुम्ब एक ही मालिक के पान रहे, ऐसा भी होता था कि कृदुम्ब का पिता कही जिक्र जाता था, याता वही और बच्चे कही। दरमस्त उनका एक बाजार लगता था और वे नीलाम होते थे; अमेरिका के इतिहास में वहाँ का यह काला धब्बा है। समझ में नहीं आता कि जहाँ एक ओर तो समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की दुहाई दी जाती थी वहाँ दूसरी ओर मानव सब अधिकारों से वंचित एक दास था।

किन्तु धीरे धीरे इंग्लैंड में उदार विचारों का प्रचार हो रहा था, यहाँ की पार्लियामेंट ने सन् १८०७ में किसी भी ब्रिटिश नागरिक के लिये गुलामी का व्यवहार करना और कानूनी घोषित कर दिया था। १८३३ ई० में समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा और कानूनी घोषित कर दी गई थी। अमेरिका में भी उसका प्रभाव पड़ा। जब सभी लोगों की ओर से यह माग पेश हुई कि दास प्रथा समूल हटा दी जाये। इसी प्रश्न को लेकर सन् १८६० में अमेरिका में एक गृह युद्ध छिड़ गया जिसमें एक ओर तो उत्तरी राज्य थे जो दास प्रथा को सर्वथा बन्द कर देना चाहते थे और दूसरी ओर दक्षिणी

राज्य जो दास प्रथा को अपने स्वार्थवश वादय रखना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों ने यहाँ तक धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे सब राज्य से हो चल गये जायेंगे। इस समय अमेरिका में प्रेसीडेंट अब्राहम लिंकन थे जो एक महान् पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व मानवता से व्याप्त था, उन्होंने देखा कि समाज में दास नहीं रह सकते चाहे युद्ध करना पड़े। फलतः १८६० ई० में उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों में गृह युद्ध हुआ। लिंकन ने उत्तरी राज्यों का—उदारता और मानवता का नेतृत्व किया। सन् १८६२ में घोषणा की कि दासता नहीं रहेगी—सब दास मुक्त हैं। १८६५ ई० तक युद्ध चलता रहा, लिंकन की विजय हुई, दासता खत्म की गई। अमेरिका के ४० लाख दास मुक्त हुए, उत्तर और दक्षिण राज्य और भी अधिक सुदृढ़ता से एकीकृत हुए।

अमेरिका में प्रभाव में वृद्धि

समुक्तराज्य अमेरिका ने धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना प्रारम्भ किया। सन् १८६० में कनाडा के ठेठ उत्तर पच्छिम का भाग अलास्का जो रूसी लोगों का उपनिवेश था, रूस राज्य से खरीद लिया गया। अलास्का का महत्व उस समय मान्य नहीं होता था किन्तु द्वितीय महायुद्ध काल में (१९१६-४५) लोगों ने उसके महत्व को महसूस किया। सन् १८६२ में प्रशान्त महासागर के महत्वपूर्ण हवाई द्वीप अमेरिकन राज्य में सम्मिलित किये गये। इसने अमेरिका प्रशान्त महासागर की दूसरी महाशक्ति जापान के निकट आया। सन् १८६८ ई० में उपनिवेश सम्बन्धी कुछ प्रश्नों को लेकर स्पेन से युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकन विजय के साथ साथ स्पेन अधिभूत फिनिश द्वीप अमेरिका के हाथ लगे। यदि होगा जापान के दक्षिण में स्थित इन फिनिश द्वीपों में १६ वीं १७ वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग जाकर बस गये थे और उसे अपना उपनिवेश बना लिया था—उसी पर अमेरिका का अधिकार हुआ। २० वीं शताब्दी के आरम्भ में उस दमक-मध्य के भूभाग को जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, अमेरिका ने अपने अधिकार में लिया और सन् १९०४ में वहाँ 'पनामा नहर' बनवाना प्रारम्भ किया। इससे अटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक पहुँचने के लिये सब पुरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना आवश्यक नहीं रहा। व्यापारिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। २०वीं सदी के प्रारम्भ से ही देश का भौतिक विकास तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। इन सब बातों से अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। सन् १९१२ में विलसन अमेरिका के प्रेजीडेंट चुने गये, सन् १९१४ में यूरोप में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। अमेरिकन लोग नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देशों के मगड़े में किसी प्रकार पड़ा जाय किन्तु जर्मनी के बढ़ते हुए चलने में और प्रेजीडेंट विलसन की चेतावनी ने अमेरिका को बाध्य किया कि वे इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा के लिये अव्यवहित हों। सन् १९१७ में अमेरिका युद्ध में बूढ़ पड़ा। तभी से युद्ध ने पलटा छाया और जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की यथा आस्ट्रिया और टर्की की हार हुई एवं इंग्लैंड और फ्रांस की विजय। विलसन

एक आदर्शवादी पुरुष थे—दूरदर्शी भी थे। उनको प्रेरणा हुई कि संसार से युद्ध के खतरो को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की स्थापना होनी चाहिये। एक जहाज में बैठे बैठे उसकी योजना बनी और युद्ध की समाप्ति के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि बना किन्तु खेद कि वही देश जिसके नेता की प्रतिभा से वह संधि खड़ा हुआ था, उसमें शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के लोगों ने निर्णय किया कि अमेरिका संधि दुनियाँ से पृथक् रहना ही पसन्द करेगा। फिर भी प्रथम महायुद्ध कात्त से अमेरिका के इतिहास का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। अब अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था और दुनिया की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह देश घनी भी हो गया था और दुनियाँ के देशों का सहकार; अब दूसरे देश उसके कर्जदार थे। कठोर नियम बना दिये गये कि विश्व के और किसी देश के लोग (चाहे इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड इत्यादि कहीं के भी हों) अब सामुहिक रूप से अमेरिका में जाकर नहीं बस सकते थे जैसा कि ये नियम पास होने के पूर्व संभव था और अनेक लोग वहाँ जाकर बस भी जाया करते थे;—घातिलर यूरोप के लोगों ने ही तो धीरे धीरे अमेरिका में बसकर अमेरिका को बनाया था। संधि दुनिया से पृथक्ता की यह नीति चलती रही, साथ ही साथ अमेरिका की व्यापारिक और आर्थिक उन्नति के होते हुए सन् १९१६ में यूरोपीय देशों की गुटबन्दी से दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, फिर जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे ने अमेरिका को बाध्य किया कि वे भी युद्ध में सम्मिलित हों। अब की बार यह खतरा एक विचारधारा का खतरा था, जर्मनी एकतन्त्रवादी साम्राज्यवाद का प्रतीक था, अमेरिका जनतन्त्र का पोषक। अन्त में अमेरिका की सहायता से जनतन्त्रवादी इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की विजय हुई और जर्मनी, इटली, जापान की हार। इस युद्ध ने अमेरिका को दुनिया की सर्वोच्च जनतन्त्रवादी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया।

प्रथम महायुद्ध १९१४-१९१८ (FIRST WORLD WAR, 1914-1918)

प्रथम महायुद्ध के पहिले दुनिया पर एक दृष्टि

पश्चिमी यूरोप

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की दुनिया में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नई प्रकार की चीज पैदा हो गई थी, यह थी साम्राज्यवाद। जब बेशुमार चीजें पैदा हो रही थीं उनको खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिये था। विशाल एशिया और अफ्रीका की जनता पड़ी थी जो उन चीजों को खरीदनी। एशिया और अफ्रीका में अपनी बढ़ती हुई चीजों के लिये स्याई बाजार मिलें यही यूरोप के औद्योगिक देशों की कोशिश थी। उद्योग की दृष्टि से इस समय यूरोप में तीन ही प्रधान देश थे यथा इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी, जिनमें पुराने जमाने में परस्पर विरोध केवल इसी बात पर खना जाता था कि यूरोप में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने की दौड़ में कोई एक दूसरे में धाये न दिखल जाये। १९वीं शती में इंग्लैंड ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अनेक उपनिवेश और राज्य स्थापित कर लिये थे वह मानो सभाम दुनिया का साहूकार हो। इंग्लैंड की आकांक्षा यहीं समाप्त नहीं हो चुकी थी, वह चाहता था कि और भी राज्य और दुनिया के देश उसके अधीन हो। इसीलिए यूरोप के दूसरे देश इंग्लैंड से द्वेष रखने लग गये थे। रूस का विस्तार पच्छिम में बाल्टिक समुद्र से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक हो चुका था, उसकी सीमाये भारत, चीन, ईरान से लगती थी—इंग्लैंड का यह खतरा रहता था कि कहीं रूस भारत पर आक्रमण न कर दे। रूस की पूब में बढ़ती हुई शक्ति की खबर १९०४-५ में जापान से हुई उसमें रूस की पराजय हुई, फलत रूस मजबूतिया की धोर आपे न बढ़ सका किन्तु भारत पर उसकी तलवार लटकती ही रही।

फ्रांस को भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार का अवसर मिला था, उसके भी कई उपनिवेश और राज्य अफ्रीका और एशिया में स्थापित हो चुके थे।

इस दौड़ में यूरोप की तीसरी महान शक्ति जर्मनी पीछे रह गई। एक तो जर्मनी का एकीकरण और उत्थान ही देर से हुआ, यथा १८७० ई० में, और तभी वहाँ के मन्त्री बिसमार्क की प्रबल राष्ट्रीय उद्भावना से जर्मनी तरक्की करने लगा। थोड़े में वर्षों में उसका उद्योग, उसका जीवन, उसकी सैन्य शक्ति इतनी पूर्ण कुशल ढंग से व्यवस्थित और संगठित हो गई कि दुनिया के लिये वह एक चमत्कारिक वस्तु थी। अब जर्मनी, जहाँ के यानिक उद्योग विकसित थे, जहाँ की सेना मशीनों द्वारा पैदा किये गये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र जैसे राइफल, पिस्तौल, बम, डिनेमाइट, मशीनगन इत्यादि से सुसज्जित थी—बच पीछे रह सकता था। उसके दिव्य में यह खप ल पैदा हो चुका था कि जर्मन जाति उच्च जाति है और दुनिया में उसका भी साम्राज्य और उसके भी माल के लिये बाजार होना चाहिये। अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम में एक पूर्व तट पर कुछ प्रदेश उनके हाथ आ गये थे यथा, १८-४ ई. में टांगो, कैमरून एवं जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका किन्तु उसके लिये वे बहुत छोटे थे—यानी दुनिया में और कहीं उनके लिये जगह नहीं छूटी थी।

अमेरिका

समुक्त राज्य अमेरिका भी काफी उन्नति कर चुका था और काफी शक्तिशाली हो गया था किन्तु उसका चेज अभी तक अपनी सीमा तक ही गह-दूद था। दक्षिणी अमेरिका के जनतंत्र राज्यों ने मानवी अग्नी जीवन प्रारम्भ ही किया था, वे अभी पीरे-पीरे उमर रहे थे। ऐसी स्थिति में वे अभी तक नहीं भा पाये थे कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हलचल में महत्वपूर्ण भूमिका खटपटी पैदा कर सकते।

‘पूर्वी समस्या’

यह तो हात पच्छिमी यूरोप का था—यद्यपि साम्राज्य विस्तार के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा और उस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिये एक दूसरे की बचाने के लिये तीव्र गति से युद्ध की तैयारियां। पूर्वीय यूरोप में एक दूसरी ही हालत थी—एक दूसरी ही समस्या। १५वीं शताब्दी से समस्त बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की साम्राज्य स्थापित था। तुर्की साम्राज्य की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि जहाँ तीन महाद्वीप मिलते हैं यथा यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यदि तुर्क लोगो में नव जायति पैदा हो जाती पच्छिम यूरोप से सम्पर्क रख कर वे भी ज्ञान विज्ञान और व्यापार की प्रगति से जान-बारी रखते और स्वयं प्रयत्नशील रहते तो उनके लिए एक बहुत जबरदस्त अवसर था कि उनका टर्की एक शक्तिशाली और उन्नत राज्य बन जाता। किन्तु इस बड़े साम्राज्य में सुल्तान अपने मध्ययुगीन धर्मों रास्ते पर चलते रहे अपने मजहबों रस्म रिवाजों में फसे रहे। अपनी ज्ञान शक्ति, आगम ऐश में ही दिन बिताते रहे। साथ ही साथ फास की राज्य क्रान्ति के बाद बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई देशों में यथा यूनान, रूमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया, मोटीनिमोरा इत्यादि में राष्ट्रीय भावना की नहर पैदा हो चुकी थी और वे तुर्की, उस्मानी साम्राज्य से पूषक हो स्वतन्त्र बनना चाहते थे। अतः उन्होंने

टर्की ने विरह विद्रोह प्रारम्भ कर दिये थे। इन विद्रोहों का जोर १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खूब बढ़ा। इसी समय टर्की के ऊपर एक दूसरी अवरोधन प्राप्त मण्डरा रही थी। वह था रूस का फैलना हुआ पंजा। रूस के ज़ार की नजर टर्की की राजधानी क़ुस्तुनतुनिया पर थी। रूस समझता था कि यदि क़ुस्तुनतुनिया उसके हाथ में गया तो उसका काले सागर पर प्रभिकार हो जायगा। और वह अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ा सकेगा। इसलिये रूस ने कई बार टर्की पर हमला किया। एक बात मजे की देखिये। तुर्क लोग ईसाई प्रजा पर घोर भत्याचार किया करते थे इससे यूरोप के सभी ईसाई देश इंग्लैंड, फ्रांस और आस्ट्रिया भी उससे नाराज हो गये। किन्तु रूस ने जब टर्की पर हमला किया तो इंग्लैंड और आस्ट्रिया रूस के खिलाफ टर्की की मदद करने के लिए खड़े हो गये। मतलब यही था कि वही रूस की शक्ति बढ़ न जाए। १८५४ ई० में रूस ने टर्की पर चढ़ाई की, इंग्लैंड की फौजें तुरन्त टर्की की मदद करने के लिए भाई और रूस की काले सागर के उत्तर में ग्रीसिया प्रांत में रोह दिया, इनसे टर्की का बचाव हो गया (यह ग्रीसिया का कुछ भाग जहाँ सबसे पहले सिविल मध्यवर्ग की महिला इंग्लैंड की पनोरेंस नार्सिंगन जैसी पीढ़ियों की सहायता करने के लिए उपचारिका (Nurse) बन कर गई थी इसी एक बात ने पश्चिम के सामाजिक जीवन में एक क्रांति पैदा कर दी। वस्तुतः मिन्यों की स्वतन्त्रता और उन्नति में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।)

किंतु रूस अपनी टक्करी लगाए हुए था और फिर १८७७ ई० में उसने टर्की पर हमला कर दिया और उसको हरा दिया। किन्तु फिर यूरोप की दूसरी शक्तियाँ इसी उद्देश्य एवं द्वेष भाव से कि कहीं कोई देश घपेक्षाजनक भावे नहीं बढ़ जाये, बीच बचाव में पड़ीं। १८७८ ई० में बर्लिन में इन शक्तियों का टर्की के प्रश्न को लेकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोप के तत्कालीन बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जैसे जर्मनी के बिस्मार्क इंग्लैंड के डिजनेनी इत्यादि शामिल थे। बर्लिन में एक सन्धि हुई जिसके अनुसार बल्गेरिया, सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनीग्रो तुर्की साम्राज्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र हुए किन्तु टर्की को फिर बचा लिया गया, टर्की के परिवार में बाब्रियाटिक सागर से काला सागर तक के प्रदेश छोड़ दिये गये।

किन्तु १९१२ ई० में अरब की बार बाल्कन प्रायद्वीपों ने स्वयं टर्की को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का दुरादा किया। टर्की की हार हुई—सिराय क़ुस्तुनतुनिया और एड्रिमानोपल नगरों के उसका पास कुछ नहीं बचा। इस प्रकार लगभग ४५० वर्ष पुराना यूरोप का तुर्की साम्राज्य खत्म हुआ—यूरोप में यह एक छोटा सा राज्य रह गया।

पूर्वी यूरोप

यूरोप में टर्की साम्राज्य हो चुका था। बाल्कन प्रायद्वीपों के देश स्वतन्त्र हो चुके थे किन्तु ये छोटे छोटे देश भी परस्पर द्वेष रखते थे और यह भावना रखत थे कि एक दूसरे की बजाकर स्वयं शक्तियाँ बँट जायें। ये सभी देश

आर्थिक एवं उद्योग की दृष्टि से अविकसित थे। इनके जीवन पर एशियाई प्रभाव अधिक और पाश्चात्य यूरोपीय सम्यता का प्रभाव कम था। मिस्र मिस्र छोटी छोटी जातियों और मिस्र मिस्र भाषाओं के ये प्रदेश थीं, गो कि धर्म इन सब का ईसाई था (प्राचीन ग्रीक धर्म)। इन बाल्कन प्रदेशों में दो बड़े राष्ट्रों के यथा रुस और आस्ट्रिया के हित आकर टकराते थे। रुस चाहता था और वह यह घोषणा भी करता था कि स्लैव जाति और भाषा-भाषी बाल्कन प्रदेशों की रक्षा और जीवन का भार उस पर है। उधर आस्ट्रिया चाहता था कि जितने भी प्रदेशों पर वह कब्जा कर सके उतना ही ठीक; पश्चिम की तरफ तो उसके लिए बढ़ने को रास्ता था नहीं। इस प्रकार यूरोप के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों के लिये (इंग्लैण्ड, फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मनी एवं रुस के लिये) बाल्कन इस तनातनी का कारण बने हुए थे।

एशिया

२० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एशिया का विशाल महाद्वीप प्रायः सारा का सारा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा पदावत था। नाम मात्र को कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान, चीन, जापान और स्वाम एशिया के स्वतन्त्र देश थे, किन्तु वस्तुतः यह देश अकेले जापान को छोड़कर किसी न किसी रूप में यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व से मुक्त नहीं थे। चीन में अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं जर्मन आर्थिक हित कायम हो रहे थे, अफगानिस्तान से इंग्लैण्ड जो कुछ चाहता, करवा सकता था और ईरान पर भी इंग्लैण्ड एवं रुस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और था, स्वाम भी फ्रांसीसी या अंग्रेज लोगों की मरजी पर ही मुक्त था।

अफ्रीका

समस्त महाद्वीप पर मिस्र मिस्र यूरोपीय राष्ट्रों का आधिपत्य था। अफ्रीका के आदिवासियों की मिस्र मिस्र जातियों सब अब तक असम्य स्थिति में थी।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। यहां के आदिवासी भी हासत अब तक असम्य थे।

यूरोप की दशा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तब मालूम हुआ होगा कि वहां का तमाम वातावरण ऐसा बना हुआ था कि जिसमें युद्ध अनिवार्य था। मानव इतिहास में पहले अनेक युद्ध हुए थे, उन सबकी मिश्र और मारकाट केवल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों तक ही सीमित रहती थी। किन्तु बीसवीं शताब्दी में युद्ध के नये तरीके एवं अद्भुत अस्त्र-यस्त्र मानव के हाथ लगे थे जिनसे केवल सिपाहियों का ही विनाश नहीं होता था किन्तु युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर साधारण जनता का भी भयंकर घनिष्ठ किया जा सकता था और गावों के जीवन को उखाड़ा जा सकता था।

युद्ध के रूप

इस युद्ध के जड़ में तो भी यूरोप के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों के दिल

मे एक दूसरे के प्रति द्वेष और सदेह की भावना। उस द्वेष का कारण था इन राष्ट्रों की साम्राज्यवाद के विस्तार की महत्वाकांक्षा। इङ्ग्लैण्ड तो अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर चुका था, फ्रांस ने भी देश हथिया लिए थे, जर्मनी क्यों पीछे रहने वाला था। जर्मनी ने कुछ ही वर्षों में अद्भुत औद्योगिक उन्नति की थी, अपने आपको एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था और वह समझने लगा था कि वह सर्वाधिक योग्य है, सबसे अधिक श्रेष्ठ; राष्ट्र के जन जन में यह भावना भर गई थी और उनके दिल में यह स्वप्न घर कर गया था कि जर्मनी सत्तार का अधिपति होगा। सबमुच अद्वितीय संगठन शक्ति, अनुशासन और कार्यकुशलता उन लोगों में थी। तेजी से उनके शस्त्रों उनकी सेनाओं एवं उनके जहाजों में वृद्धि हो रही थी। आखिर कहीं तो लगवा प्रयोग होना ! जर्मनी ने टर्की से मिल कर यह भी तय कर लिया था कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से पश्चिमी मध्य एशिया के प्रमुख नगर बगदाद तक रेल बनेगी। इस बात ने इङ्ग्लैण्ड की डरा दिया कि कहीं उधर से उसकी 'सोने की चिड़िया' भारत पर ही हमला नहीं हो जाये। जर्मनी की देखा देखी इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस भी इसी शस्त्रीकरण में लग गये। बालकन देशों में भी अभी युद्ध समाप्त ही हुए थे। किन्तु उनके बंद भी सत्रियाँ, जिसके पक्ष में रुस था, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था। आस्ट्रिया इस बात को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि सत्रियाँ के विस्तार में उसे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उससे रुस की शक्ति में अभिवृद्धि हो रही है। आखिर यूरोप की परम्परा के अनुसार यूरोप की शक्तियों में समुलन तो कायम रहना चाहिए था न ! सब के दिल में यह बैठ गई थी कि युद्ध होने वाला है अतः भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने गुटबन्दी होने लगी। एक गुट बना इङ्ग्लैण्ड फ्रांस और रुस का, दूसरा गुट बना जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की का। यूरोप दो खेमों में विभक्त था, युद्ध चालू होने के लिये बस एक चिंगारी की जरूरत थी।

युद्ध का प्रारम्भ

२८ जून सन् १९१४ के दिन आस्ट्रिया का युवराज बोसनिया प्रदेश की राजधानी सेरोजीवा में धूम रहा था। उस समय किसी ने उसका बच कर डाला। बोसनिया थोड़े ही दिन पहिले आस्ट्रिया की गुलामी से मुक्त हुआ था और इस मुक्ति में उसका मुख्य सहायक था सर्बिया। इसलिये आस्ट्रिया ने सर्बिया पर भी यह इल्जाम लगाया कि उसी के इशारे से आस्ट्रिया के युवराज की हत्या की गई है; अतएव उसने तुरन्त ही सर्बिया को युद्ध की चेतावनी दे दी और इस प्रकार यूरोप के क्षेत्र में जिसमें बाह्य बरा था विनगारी लग गई।

१९१४ से १९१८ ई. (४ वर्ष) तक यह युद्ध चला गया। इस युद्ध के प्रारम्भ में एक तरफ तो इंग्लैंड, फ्रांस और रुस थे और दूसरी तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की। किन्तु ज्यों-ज्यों युद्ध की शक्ति बढ़ने लगी त्यों त्यों उसमें दुनिया के और भी देश सम्मिलित हो गये। युद्ध में भाग लेने वाले देशों की स्थिति इस प्रकार थी—

मित्र राष्ट्र पक्ष

(इंग्लैंड, फ्रांस, रूस)

सर्बिया, बेल्जियम, अमेरिका, जापान, चीन, रमानिया, ग्रीस और पुर्तगाल, ब्रिटिश साम्राज्य के सब देश तथा भारत, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि

जर्मन पक्ष

(जर्मनी, आस्ट्रिया, टर्की)

बल्गेरिया

लड़ाई में भाग लेने वाले देशों की स्थिति से तो यह साफ़ जाहिर होता है कि मित्र पक्ष के साथ जर्मन पक्ष से कहीं अधिक थे। कह सकते हैं जर्मनी दुनिया के अधिकांश हिस्से से अकेला लड़ रहा था।

युद्ध के क्षेत्र

जब आस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया तो उनके तुरन्त बाद जर्मनी ने बेल्जियम को दबाकर फ्रांस पर हमला कर दिया, उधर पूर्व से रूस भी सर्बिया की मदद को आया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध क्षेत्र बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, सर्बिया, आस्ट्रिया और रूस आदि देशों की भूमि रही। किन्तु यह युद्ध क्षेत्र इन्हीं देशों की भूमि तक सीमित नहीं था। टर्की साम्राज्य के सम्बन्धित एशियाई देशों में यथा ईराक, सीरिया फिलिस्तीन, मिस्र इत्यादि में, अफ्रीका के दोनों जर्मनी उपनिवेशों में, और चीन के उस नगर में जो जर्मनी का एक छोटा सा उपनिवेश था, अनेक लड़ाइयाँ हुईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध में दुनिया के अनेक देशों में हलचल पैदा कर दी थी।

नये अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग

इस युद्ध में सर्वप्रथम ऐसे अस्त्र-शस्त्र काय में लाये गये जो पहिले दुनिया की ज्ञात नहीं थे यथा पनडुब्बी (Submarines) जो पानी के अन्दर चलती थी और बड़े-बड़े जहाजों में छेद करके उनकी डुबो देती थी। इनका आविष्कार जर्मनी ने किया था। टैंक (Tank)—ये लोहे की चादरो से चारों ओर से बनी हुई एक प्रकार की मोटर गाड़ी होती है जो सभी प्रकार के फौजी सामान से भरी होती है और जिसके पहिये पर मजबूत साकलें जुड़ी हुई होती हैं—जिससे बिना किसी भी चीज़ की सहायता के वह आ सकता है।

हवाई जहाज

इसी लड़ाई में सर्वप्रथम जर्मनी ने एक विशेष प्रकार की बड़ी हवाई जहाज का जिससे जेप्लिन (Zeplin) कहते हैं, प्रयोग किया। इन हवाई जहाजों से महारों और कस्बों पर बम गिराये गये, जिससे शांत और बेकसूर जनता में हिंसा फैल करके रुस हो जाती थी। इस हवाई जहाज का प्रयोग फिर दोनों पक्षों की ओर से होने लगा था।

जहरीली गैस

युद्ध के अन्तिम महीनों में दोनों पक्षों की ओर से जहरीली गैसों का प्रयोग हुआ। ये गैसें ऐसी होती थीं जो हवा में फैला दी जाती थी और उस

हवा में सास लेते ही आदमी तड़फ-तड़फ कर मर जाता था ।

इस प्रकार इन भयङ्कर विनाशकारी शस्त्रों से यह विश्व-व्यापी युद्ध चलता रहा । चार वर्ष तक यह युद्ध चला । लगभग डेढ़ करोड़ आदमी मरे, दो करोड़ जख्मी हुए, ६० लाख बच्चे भूखाप हुए, २० लाख हिंसा विधवा । अनुमान किया जाता है कि लगभग १६ अरब पीढ़ सब देशों का इस युद्ध में शत्रु हुआ । जीवन घोर घन की कितनी भयङ्कर यह बर्बादी थी—मानव चेतना का प्रतिपीडन ।

प्रारम्भ के वर्षों में तो जर्मनी विजय करता हुआ चला जा रहा था—उसकी युद्ध की तैयारी अदभुत थी । उस समय अमेरिका का अध्यक्ष विलसन था, उसने प्रयत्न किया था कि युद्ध शांत हो जाये, कोई सधि हो जाय—उसकी बात नहीं सुनी गई । आखिर सन् १९१७ में अमेरिका मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में कूद पड़ा, तभी से युद्ध में पलटा छाया । जर्मनी की शक्ति का दुनिया के इतने देशों के विरुद्ध सड़ते लड़ते हास हो चुका था, जर्मनी परत हुआ,—जर्मनी सम्राट अपना देश छोड़कर भाग गया, जर्मनों के लोगों ने प्रजातन्त्र की घोषणा की । ११ नवम्बर १९१८ को सड़ाई बन्द हुई । १९१८ में सड़ाई बन्द होने से पहले दुनिया में एक और महत्वपूर्ण नातिकारी घटना हो चुकी थी—वह थी रूस में आरशाही का खात्मा एवं एक साम्यवादी सरकार का स्थापना । यह घटना दुनिया पर छाया की तरह छाई रही ।

वर्साई की सधि

युद्ध के पश्चात् सन्धि की शर्तें तय करने के लिए सन् १९१९ में पेरिस नगर के निकट वर्साई में उन सब राष्ट्रों का जो युद्ध में सम्मिलित हुए वे एक बहुत बड़ा शांति-सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में मुख्य भाग ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री लायडजार्ज, समुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष विलसन और फ्रांस के प्रधान मन्त्री क्लेमेंसो का रहा । कई महीनों तक यह सम्मेलन होता रहा । दुनिया के लोगों को इससे बड़ी बड़ी आशाएँ थीं । जब युद्ध चल रहा था तब दुनिया के लोगों को कहा गया था कि यह युद्ध युद्ध खत्म करने के लिये लड़ा जा रहा है, इस युद्ध का उद्देश्य यह है कि दुनिया के सब राष्ट्र स्वतन्त्र हों, उनकी आत्म निर्णय का अधिकार हो, दुनिया में एकतन्त्र न रहे, जनतन्त्र वा विकास हो ।

किन्तु जब विजयी राष्ट्र सन्धि करने बैठे तो वे अपनी जोम में अपने सब उच्च आदर्शों को भूल गये । ऐसी सन्धि की गई जो विजित राष्ट्रों के लिये बहुत अपमानजनक थी, जिससे केवल इंग्लैण्ड और फ्रांस के स्वार्थ सिद्ध होते थे, उनके साम्राज्यों की जड़ें और भी सुरक्षित होती थीं । सन्धि के मुख्य-मुख्य निर्णय ये थे—

(१) जर्मनी का सम्राट देश छोड़ कर भाग गया, उसके स्थान पर नया जनतन्त्र राज्य स्थापित हुआ—सन् १९१९ में एक राष्ट्र परिषद वीमर नगर में बैठी जिसने देश का जनतन्त्रात्मक विधान बनाया । उसको सब राष्ट्रों

ने स्वीकार किया। जर्मनी की सेना तथा जहाजी बेड़े को बहुत कम कर दिया गया। उसके अफ्रीका के उपनिवेश मित्र राष्ट्रों को दे दिये गये।

अलसेस तथा लोरेन प्रान्त जो पहिले फ्रांस के अंग थे और जिन पर जर्मनी ने १८७० ई० में फ्रांस जर्मन युद्ध में अपना अधिकार जमा लिया था, फ्रांस को वापस दिला दिये गये। इन प्रदेशों की हानि के प्रतिरिक्त जर्मनी को और भी बहुत बड़ा युद्ध का हर्जाना देने के लिये बाध्य होना पड़ा, जिसको धमूल करने के लिए 'सार की घाटी' जिसमें लोहे और कोयलें कि बहुत खानें थी, जमानत के रूप में मित्र-राष्ट्रों को सौंप दी गई। जर्मनी क्या कर सकता था ?

(२) यूरोप के नक्शे में कई परिवर्तन हो गये—

(क) युद्ध पूर्व का आस्ट्रिया-हंगरी का एक साम्राज्य तोड़ कर कई भागों में विभक्त कर दिया गया। एक राज्य के बदले धब उसके चार राज्य बना दिये गये। (i) आस्ट्रिया, (ii) हंगरी, (iii) जैकोस्लोवेकिया, (iv) युगोस्लेविया। शक्तिम दो राज्य यूरोप में सर्वाथ नये राज्य थे—इतिहास में पहिले इनकी स्थिति कभी नहीं थी।

(ख) पोलैंड का पुराना राज्य जो १९वीं शताब्दी के यूरोप के शक्ति-समुलन के झगड़ों में मिट्टा दिया गया था, वह फिर से स्थापित किया गया और उसके व्यापार की सुविधा के लिये डेनव्रिग का बन्दरगाह जर्मनी से लेकर उसको दे दिया गया। बाल्टिक सागर के किनारे रूस के कुछ प्रदेश स्वतन्त्र हो गये और वे नये राज्यों के रूप में कायम हुए—फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटोनिया और लथूनिया।

(३) टर्की का यूरोपीय साम्राज्य तो १९१२-१३ के बाल्कन युद्धों में क्षिप्त मित्र हो चुका था; उनका एशियाई-साम्राज्य भी इस युद्ध के बाद क्षिप्त मित्र कर दिया गया। टर्की समूत दुनिया के पर्दे पर से हो हट जाता किन्तु उसी काल में एक कुशल यांदा एव महाव् व्यक्ति का टर्की में उदय हुआ—यह था मुहम्मद क़मालपाशा। उसने सन् १९१८ के बाद भी युद्ध जारी रखी और इतना सफल हुआ कि टर्की, यूरोप में कस्तुनतुनिया और भूमध्य-सागर की भूमि और एशिया में एजिया-माइनर बचाए रख सका। पूर्वी टर्की साम्राज्य का देश भरब स्वतन्त्र हो गया, ईराक और फिलीस्तीन का शासना-देश (Mandate) ब्रिटेन को दिया गया और सीरिया का फ्रांस को। शासना-देश का अर्थ यह था कि ईराक, फिलीस्तीन और सीरिया पर इंग्लैंड और फ्रांस का अधिकार तब तक रहेगा जब तक कि इन देशों की आर्थिक, राज-नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती; इसके बाद उनको स्वतन्त्र कर दिया जाना पड़ेगा। साम्राज्यवाद कायम रखने का मित्र राष्ट्रों का यह एक नया तरीका था।

राष्ट्र संघ

(The League of Nations)

वरसाई की सन्धि को एक मूल और प्रमुख शर्त यह थी कि राष्ट्र संघ

की स्थापना हो। राष्ट्र-संघ का अर्थ था कि दुनिया के विभिन्न-भिन्न राष्ट्र सब मिल कर दुनिया में सुख-शान्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि कायम करें। इस संधि का मूल विधान 'वरसाई की संधि' में ही शामिल कर लिया गया था—इस मूल विधान को राष्ट्र-संधि का शतनामा (Covenant of the League of Nations) कहते हैं। इस विचार की मूल प्रेरणा अमेरिका के प्रेजिडेंट विलसन से मिली थी।

भूमण्डल का कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र संधि का सदस्य बन सकता था—केवल चार देश जान बूझ कर इससे अलग रखे गये थे—ग्राजिन देश जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की एवं रुस जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों के प्रादुर्भाव के खिलाफ साम्यवादो-व्यवस्था कायम हो चुकी थी। राष्ट्र-संधि की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में उन्नति हो और दुनिया में शान्ति और सुरक्षा कायम हो; इस उद्देश्य प्राप्त के लिए संधि के प्रत्येक सदस्य ने यह मंजूर किया था कि वह किसी भी अन्य राष्ट्र से तब तक युद्ध न छेड़ेगा जब तक कि शान्तिपूर्ण समझौते के सारे प्रयत्न और समावर्तक प्रयत्न नहीं हो जाय। यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई सदस्य राष्ट्र इस प्रतिज्ञा को तोड़ेगा तो अन्य सब सदस्य राष्ट्र उससे किसी तरह का आधिक सम्बन्ध न रखेंगे।

विधान के अनुसार किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्र-संधि के उपस्थित सदस्यों की सर्व-सम्मति से ही हो सकता था। इसका यह मतलब था कि यदि एक भी मत किसी प्रस्ताव के विरोध में आया तो वह प्रस्ताव गिर जाता था। दूसरे शब्दों में कोई भी राष्ट्रीय सरकार संधि के किसी भी अध्ये से अध्ये कदम या मुद्दा को रद्द करवा सकती थी।

राष्ट्र-संधि का कार्य संचालन करने के लिए सर्वप्रथम तो एक सम्मेलन ही जिसमें सब सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते थे। इसके अनतिरिक्त एक छोटी कौन्सिल भी जिसके सदस्य मुख्य-निर्वाह-राष्ट्रों के स्वामी प्रतिनिधि होने थे और कुछ प्रतिनिधि अमेरिका द्वारा भी चुने जाते थे। कह सकते हैं कि राष्ट्र-संधि का मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यकारिणी संस्था यह कौन्सिल ही थी। संधि का जिम्मा (स्पुट्ज़रलैंड) में एक स्वामी-मन्त्री-कार्यालय बनाया गया था। संधि के अधीन कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों या कार्यालय या समिति (Commission) भी खोले गये थे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि।

संधि का विधिवत् कार्य १० जनवरी सन् १९२० से प्रारम्भ हुआ। हजारों वर्षों के मानव-इतिहास में—मानव का, युद्ध निराकरण के लिए, विश्व-शान्ति के लिए, एक विश्व सङ्गठन की ओर विधिवत् आयाजित यह प्रथम प्रयास था।

हम कल्पना कर सकते हैं कि १९१९ ई० के वेरिस के शान्ति-सम्मेलन और वरसाई की संधि में ही दूसरे महायुद्ध के बीज निहित थे। १९२० के बाद विश्व का इतिहास मानो उस संधि के निराकरण का इतिहास था। जिस प्रकार १९१९ में विजना-कांग्रेस के बाद यूरोप का इतिहास विजना की संधि के निराकरण का इतिहास था, उसी प्रकार वरसाई की संधि के बाद यूरोपीय इतिहास वरसाई की संधि के निराकरण का इतिहास है।

रूस की क्रांति (RUSSIAN REVOLUTION)

भूमिका

हम १७७६ ई० के अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध का विवरण पढ़ चुके हैं, जब मानव ने सर्वप्रथम अपने समाज संगठन का बिंबित्व यह आधार माना था कि मानव-समाज में सब मानव स्वतन्त्र हैं। किन्तु तब इस विचार का प्रभाव विशेषकर अमेरिका तक ही सीमित रहा। फिर सन् १७८९ ई० में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई जिसमें फिर एक बार मानव ने यह घोषणा की कि मनुष्य मनुष्य सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, सत्ता सब में निहित है किसी एक जन में नहीं। इस क्रांति की प्रतिक्रिया सर्वत्र यूरोप में हुई और वह मानव चेतना में ऐसी समा गई कि मानो वह उसकी सस्कृति की एक बुनियादी निधि बन गई हो। उसी समानता और स्वतन्त्रता की भावना की परम्परा में कम की क्रांति भी हुई थी। उस परम्परा में होते हुए भी रूस की क्रांति में एक भिन्न बुनियादी तत्व था। वह भिन्न बुनियादी तत्व था, आपेक्षिक समानता। फ्रांस की राज्य क्रांति में तो केवल राजनैतिक समानता थी—अर्थात् सबके राजनैतिक अधिकार समान हो, उसमें एक दृष्टि से सामाजिक समानता भी देखी अर्थात् समाज में कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई उच्च-नीच नहीं, कोई तबाह गुलाम नहीं, किन्तु वह क्रांति यह विचार लोगों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाई थी कि समाज में आर्थिक विषमता से उच्च-नीच का भाव पैदा हो जाता है, कि उस आर्थिक विषमता का मूल कारण है जमीन-बन पर व्यक्तिगत स्वामित्व। यह नई चेतना मानव की रूस की क्रांति ने दी।

प्रेरणा का स्रोत

रूसी क्रांति की प्रेरणा का स्रोत था-कार्ल-मार्क्स (१८१८-८१), जिसने यूरोप के प्रसिद्ध क्रांतियों के वर्ष सन् १८४८ ई० में अपने सहयोगी एंगेल्स के साथ एक साम्यवादी घोषणा-पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (Communist-Manifesto) प्रकाशित किया था। इस घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ। कार्ल-मार्क्स की ही प्रेरणा से यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में मजदूरों के संगठन हुए, सन् १८६४ ई० में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (First International), १८८६ ई० में द्वितीय

के प्रोग्राम और सिद्धान्त बनते थे और वही से उस पार्टी के कार्यों का परिचालन होता था। सन् १९०३ में उपरोक्त समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल के सामने एक प्रश्न आया कि अपने काम को आगे धीरे धीरे सरकार से समझौता करते हुए बढ़ाना चाहिए, या एकदम बिना कोई समझौता किये उपद्रव से मार्क्स द्वारा बताये हुए क्रांति के रास्ते से। लेनिन विल्कुल मुलभे हुए विचारों का मार्क्सवादी था, यह बिना कोई समझौता किये शुद्ध क्रांति के मार्ग के पक्ष में था। इस प्रश्न पर पार्टी के दो टुकड़े हो गये। सपवादी लेनिन की बात मानने वाले बोल्शेविक (एक रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है बहुमत) कहलाये और समझौतावादी मैनशेविक (एक रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है लघुमत) कहलाये। शायद उस समय लेनिन के ही अनुयायी अधिक थे। इनमें प्रमुख थे ट्रॉट्स्की और स्टालिन। यह पूछभूमि थी जिसमें रूस की क्रांति की आग धीरे धीरे सुलगने लगी। इस आग की प्रथम लपट सन् १९०५ में लगी जब जगह जगह कारखानों में मजदूरों ने तब जाकर स्वयं हड़तालें कर डाली। यह वही समय था जब रूस और जापान का युद्ध छिड़ा हुआ था। ये हड़तालें राजनैतिक हड़तालें थी जिनका उद्देश्य एक दृष्टि से सरकार याने जार के खिलाफ बगावत करना था। उस समय इन मजदूरों का कोई नेता नहीं था किन्तु स्वयं मजदूरों ने ही आगे होकर ये हड़तालें और बगावतें की थी। जारशाही को इन बगावतों से कुछ डबना पड़ा और उसकी प्रथम बार यह महसूस हुआ कि वह एक नई दुनिया में है जहाँ मनमानी निरंकुशता नहीं चल सकती, मतलब उसने एक वैधानिक परिवर्तन (रूपा) बगाने का बायबा किया। बगावत कुछ शांत हुई, जमींदार लोग भी डरे कि वही क्रांति फैल न जाय। इसलिए वे भी किसानों को कुछ गुंथार देने को राजी हो गये। मामला शांत पड़ जाने पर जार ने बदला लेना प्रारम्भ किया और क्रांतिकारियों को घोर विद्वेष्टता से शस्त्र करना शुरू किया। कहते हैं कि जार ने मास्को में बिना मुकदमा चलाये ही एक हजार आदमियों की फासी दे दी और ७० हजार को जेल भेज दिया। ऐसा भी अनुमान है कि देश के भिन्न भिन्न भागों में लगभग १४ हजार आदमी मरे एक बार तो मानो क्रांति शांत हो गई।

घटनाएँ

विन्तु आग नीचे ही नीचे सुलग रही थी। सन् १९१४ में जब विश्व व्यापी महायुद्ध शुरू हुआ, रूस में फिर मजदूरों में १९०५ जैसी चेतना जागृत हो गई थी। ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता जा रहा था रूस की परिस्थिति खराब होती जा रही थी। देश में अन्न-मोजन एवं दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी थी। लोगों में बहुत घणान्ति थी। ऐसी परिस्थिति में मार्क्स सन् १९१७ में पेट्रोग्रैड के कारखानों के मजदूरों में हड़ताल और बगावत कर दी। जार ने उनको दबाने के लिए अपनी फौजें भेजी किन्तु फौज ने उन पर गोली नहीं चलाई। पेट्रोग्रैड के मजदूरों का उत्साह बढ़ा और यह बात फैल गई कि मजदूर और सेना एक हो गई हैं। यही जान मास्को तक पहुँची, मास्को के मजदूरों ने भी हड़ताल और बगावत कर दी। अब फौजों ही सरकार का साथ छोड़ दिया था, तो सरकार टिपती किसके बल पर? जार

को गद्दी छोड़ कर मागना पड़ा। अब रूस में यदि कोई सत्ता बची तो वह मजदूरी और सैनिकों की थी। जगह जगह के मजदूरों ने अपनी अपनी पचायतें याने प्रतिनिधि समार्यें बनाईं मजदूरों की ये प्रतिनिधि समार्यें सोवियत (Soviet) कहलाई। इसी प्रकार की सोवियत सैनिकों ने भी बनाईं। यह जाति जनता में से स्वयं उद्भूत हुई थी। इसका नेतृत्व अभी तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने जाति तो कर डाली और जब वे उसमें सफल हो गये तो उनको यह नहीं सूझा कि अब राज सत्ता चलाये किस प्रकार। कुछ वर्षों में हुमा (रूस की पारलमन्त = Parliament) चली आ रही थी जिसमें जार के जमान के उच्च वर्गीय और मध्यम वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि थे। मजदूरों और सैनिकों ने साक्षात् कि अब जार तो भाग ही गया है, जारशाही तो खत्म हो ही गई है हुमा ही लोक सत्तात्मक सिद्धान्त पर राज्य चलाये। हुमा ने अधिकार ग्रहण किया। इस प्रकार १९१७ की मार्च जाति का घटत हुमा।

हुमा पूँजीपति, मध्यमवर्ग के लोगों की प्रतिनिधि सभा थी। किन्तु सोवियत भी अपनी दृष्टि के अनुसार उसको चलाना चाहते थे। इन सोवियतों में इस समय बहुमत मेनशेविक (नर्म दल) लोगों का था—जो जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, मार्क्स के पक्के अनुयायी नहीं थे एव जो जाति के बजाय किसी प्रकार समझते से काम चलाना चाहते थे। उनमें मध्य वर्ग का एक प्रसिद्ध वकील बेरेन्सकी प्रधान मंत्री बना। वैसे जाति तो मजदूरों ने की थी कि तु एक दृष्टि से राज्य स्थापित हुआ मध्यम एक पूँजीपति वर्ग का।

जार के पतन की ये सब खबरें यूरोप में पहुँच चुकी थी। सैनिक ने जो उस समय स्विटजरलैंड में था, और उसके साथियों ने भी इस जाति के समाचार सुने। वे छिप कर किसी प्रकार रूस आ गये। १६ अप्रैल/सद १९१७ के दिन^१ सैनिक पश्चिमोद्गम पहुँचता है, जाति के रणमंच पर घाता है, स्थिति का अध्ययन करता है और महसूस करता है कि अभी तक जाति ने मार्क्स के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। उसने तय किया कि मध्यम वर्ग और पूँजीपति वर्ग की जो पूँजीवादी सरकार बख़्त हो गई थी उसको मजदूर और किसान साथ मिल कर खत्म करें और उसकी जगह अपनी स्वयं की सरकार बख़्त करें। मजदूरों और सैनिकों की सोवियतों में (पचायतों में) उसने यह मार्क्सवादी मंत्र फूँका और धीरे धीरे, मजदूर वर्ग को अपने साथ लेकर अपने पक्ष पर वह घाग बढ़ा। इसी समय ट्रोत्स्की भी जो अब तक अमेरिका में था, आ चुका था। स्टालिन भी शामिल हो चुका था। जाति का दूसरा दोर (अप्रैल नवम्बर १९१७) शुरू हुआ।

- १ रूस में दिनांक गणना की एक पुरानी प्रथा थी। उसमें और नई प्रचलित प्रणाली में १३ दिन का अन्तर रहता है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार कोई भी दिनांक १३ दिन पहले पड़ता है। अतः पुरानी प्रथा के अनुसार १६ अप्रैल, ३ अप्रैल माना जाएगा। इसी तरह साम्यवादी जाति जो ७ नवम्बर के दिन सफल हुई, पुरानी प्रथा के अनुसार २५ अक्टूबर की मानी जाती है और इसीलिए वह “अक्टूबर जाति” के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नई प्रचलित प्रथा के अनुसार तारीखों दी गई हैं।

लेनिन का पहला काम यही था कि सोवियनो (पंचायतो) में मेनशेविको (नर्मेश्वर) के बजाय बोलशेविको (सामर्थवादी उग्र दल) का बहुमत बनाए। ट्रोत्स्की, जो एक तुफानी बक्ता था, के मापपों के प्रभाव से अब लेनिन के कुशल संगठन एवं स्टालिन की अद्वय कार्य शक्ति में सोवियनो का हल बदलने लगा, उसमें बोलशेविक धुमने लगे। अक्टूबर अते घाते सोवियनो में बोलशेविको का बहुमत हो गया। हमने करेम्सकी की सरकार ध्वस्त की लगी थीर उसने अपनी मत्ता बनाये रखने के लिये बोलशेविको को दक्षता शुरू किया और उनका मथकर दमन प्रारम्भ किया किन्तु लेनिन ने आन्ति कायम रक्की, राजकीय सत्ता पर बक्ता करने के लिए वह उपयुक्त मौके की टोह में लगा रहा। जब उसने देखा लिया कि हर एक दृष्टि से कैरेन्सकी की अस्थायी सरकार को हटा देने को उसकी तैयारी पूरी है तो उसने बोल्शेविक केन्द्राय समिति की अनुमति में सभी पार्टी-मण्डलों की संयुक्त विद्रोह के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ६ नवम्बर को विद्रोह शुरू हो गया। ७ नवम्बर का, रैडगाडों के दस्तों और आन्तिकारी सैनिकों ने रैस्वे स्ट्रेजनों, डाकखानों तार-परो, मन्त्री-गृहों और राज्य-बैंक पर बक्ता कर लिया। आन्तिकारी, मजदूरों, सैनिकों और जहाजियों ने अस्थायी सरकार के झूठे अम्द प्रामाद पर हमला बोल कर बक्ता कर लिया और खून का एक बगरा बहाए दिना अस्थायी सरकार को गिरफ्तार कर लिया। कॉम्मुनिस्ट विद्रोह को विजय हुई। उसी रात (७ नवम्बर) की शाम को १० बजेकर ४५ मिनट पर सोवियनो की अखिल हसी कायस शुरू हुई। बोलशेविको ने कम के नागरिकों के नाम एक घोषणापत्र निकला। इसमें कहा गया था कि पूजीवादी अस्थायी सरकार हटा दी गई है और राज्य सत्ता सोवियनो के हाथ में आ गई है। हजारों वर्गों के पुराने मानव इतिहास में यह पहला मौका था जबकि इस भूमण्डल पर अब तक पीड़ित और प्रताड़ित वर्गों के लोगों की सरकार स्थापित हुई। लेनिन का सपना साकार हुआ। कम में पंचायती समाजवादी पण्डितों का मथ (युनियन ऑफ सोवियन सोसियलिस्ट रिपब्लिक) स्थापित हुआ। साम्य-वादी (कॉम्मुनिस्ट) दल के नेतृत्व में जन, नये समाजवादी मन्त्र के निर्माण में लगे।

पुरानी साम्राज्यो को दस्त करती हुई नई सङ्गति की इस अखिल माना का फैला देखा, आन्ध्र के पूजीवादी साम्राज्यवादी देश पदर ए, जैसे घोट ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि। तेरह साम्राज्यवादी देशों ने सुरक्ष कम में अपनी फौजें भेजी, समाजवादी राज्य की स्थपना को रोकने। नए एवं कम के घनिकों और भू-सत्तियों की सङ्गठना से बचा फिर ने पूजीवादी राज्य कायम करने के लिए। सभी कॉम्मुनिस्टो पर, जिनका दुनिया में अन्ध्र बोई महापुरुष नहीं था, सुदूर पूर्व में जापानी फौजों ने, दक्षिण में फ्रेंच एवं अमेरिकी फौजों ने अखिल फौजों ने, यूकेन में अमेरिकी फौजों ने और उत्तर में अमेरिकी फौजों ने दमना किया। मय १९१७ में १९२० तक डेन-पण्डों गृह-युद्ध चला। एक ओर तो ये साम्यवादी भावना में अनुशासित मजदूर और मजदूर-सैनिक-सैनिकों की दिशा में दृष्टा लेनिन और स्तालिन के नेतृत्व में; दूसरी ओर ये सभी घनिक, भूपति, उनके अनुयायी पुराने सैनिक और १७ देशों

की विदेशी फौजें। किन्तु जनशक्ति की ऐतिहासिक शक्ति, नई भाषा और नए उत्साह के सामने विदेशी फौजें सड़ती-नड़ती आखिर थककर चली गयी, और प्रतियोगितावादी पुराना सत्ता-प्राप्त वर्ग प्रायः समाप्त हुआ। किन्तु इस गृह युद्ध में से रूस संबंधी तो बछूना नहीं निकल पाया। उसे बाल्टिक मागार से लगा अपना कुछ हिस्सा खोना पड़ा। भूमि के इस हिस्से में फिनलैंड, एस्थोनिया, लैटविया और लिथुनिया नाम से अलग-अलग विलुक्त नए राज्य (जिनका पहिले कभी अस्तित्व नहीं था) पैदा हो गए। पोलैंड का मूलण्ड भी रूस से वृथक हो गया। गृह-युद्ध और विदेशी फौजों की अड़ मेवाजी से रूस मुक्त भी नहीं हो पाया था कि दुश्मान ने उसे आ घेरा। जीवन घम-घमस्त और प्राप्त हो गया, लाखों जन मर गये। पश्चिमी यूरोप के देश भाषा करते रहे समाजवादी व्यवस्था अमफल रहेगी साम्यवादी विचारधारा व्यवहार में नहीं आई जा सकेगी, नव सत्ता प्राप्त साम्यवादी दल उलट जाएगा। किन्तु कालमापस से प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टि के सहारे, मुक्त मानव-जाति की कल्पना से प्रेरित हो लेनिन अदम्य उत्साह से आगे बढ़ा, किसी तरह रूसी जन को अपने साथ लेंचना हुआ, और धीरे-धीरे साम्यवादी समाज की जड़ की इतना मजबूत बना दिया कि १९२३ के आते-आते दुनिया के लोग महसूस करने लगे और मानने लगे कि हा, साम्यवाद तो बसुर्ग स्थापित हो गया। इतना काम पूर्ण होने पर जनवरी १९२४ में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद स्तालिन रूस का सर्वोच्चाधिकारी और उनके नेतृत्व में देश समाजवादी निर्माण के पथ पर अग्रसर हुआ।

रूस का समाजवादी नव-निर्माण

देश ऐसे समाज के निर्माण में लगा जहां उत्पादन के साधनों पर एक सम्पूर्ण भूमि पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व हो कुछ इन्ने गिने व्यक्तियों का नहीं, जहां उत्पादन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार समाज के हित में होता हो, कुछ एक व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए नहीं; जहां व्यक्ति को परिश्रम करने की प्रेरणा पैसे के नोम से नहीं, किन्तु जीवन के सहज स्वभाव और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की भावना से मिलती हो। इस निर्माण का लक्ष्य ऐसा समाज था जहां व्यक्ति का किसी भी प्रकार का शोषण न हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अच्छी रोजी मिले, रहने के लिए मकान मिले एवं उच्चतम शिक्षा मिले, जहां नव घण्टी शक्ति और दक्षता के अनुसार समाज में कोई भी कार्य करें और अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार धन अपना आवश्यक वस्तुओं में लें। किन्तु इस समय तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था—साम्यवादी नेताओं ने इस बात को देखा और उन्होंने कहा, सम्पूर्ण समाज की सम्पूर्ण राष्ट्र की मलाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा, यह त्याग और बलिदान व्यक्ति को सुखी-खुशी अपना सामाजिक कर्तव्य समझकर करना चाहिये; और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यदि समाज और राष्ट्र को ऊँचा उठाना ही है तो यह त्याग और बलिदान जबर-दस्ती उससे कराया जाए—सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए। रूस के साम्यवादी नेताओं में अद्भुत कुछ ऐसी विचक्षणता थी कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र

की नसों में बिजली के करंट की तरह एक अद्भुत जोश प्रवाहित कर सके, और लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए समाज को ठंढा ठंडाने में तन्वीन हो गये। जिन लोगों ने आत्मस्वयंश काम से मुंह मुड़ा, जिन लोगों ने निजी स्वयंसेवा प्रयत्न दलबन्दी के कारण काम में रोड़े अटकाना चाहा, काम को रुंवा ठंडाने की बजाय बिगड़ाना और नष्ट करना चाहा, उनको मेलनी पड़ी जेल और फिर भी न माने तो "समाज की रक्षा" के लिए गोली। नेताओं ने साफ-साफ कह सुनाया कि मजदूरों और किसानों को, सब तरह के कार्यकर्ता को अनुशासन और शिस्त से काम करना पड़ेगा, काम में किसी प्रकार की डिलाई या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जो काम नहीं करेगा उसे रोटी भी नहीं मिलेगी। जो जितना एव जैसा काम करेगा उसको उतने ही दैसे मिलेंगे। सबको भरपूर धन, सब को सबकी आवश्यकताओं के अनुसार भरपूर चीजें तो सभी मिलेंगी जब सब कार्यकर (मजदूर, किसान, कारकून, श्राफ़्तर, इन्जीनियर, डाक्टर, शिक्षक, इत्यादि-इत्यादि) बड़ा परिश्रम करके, काम में अपनी निपुणता बका कर चीजों के उत्पादन में इतनी वृद्धि करले कि चीजें सबके बटवारे में आ सकें। जब तक ऐसे स्थिति नहीं आती तब तक लोगों को इन चीजों की कमी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। सर्वोन्मुखी विकास के लिए यथा हथि, उद्योग, यन्त्रनिर्माण, रेल, अहास, हवाईमहास, सन्निक-पदार्थ, तेल उद्योग, अन्वेषण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिए, डिलाई और अवमंथता के खिलाफ जिहाद बोला गया, विज्ञान का सहारा लिया गया, और फिर जम कर कदम आगे बढ़ाया गया। पहिले एक पंचवर्षीय योजना बनी (१९२८-३२ ई०), फिर दूसरी (१९३३-३७ ई०), और फिर तीसरी जिसके दो ही वर्ष बाद रूस की द्वितीय महायुद्ध में कयना पड़ा। योजनाओं का अन्तिम स्वरूप तब होने के पहले प्रस्तावित योजनाएँ पत्रों में प्रकाशित होती थी, कारीगर, मजदूर, कुपक, वैज्ञानिक इन्जीनियर, सब लोग उन पर बहस करते थे-कारखानों, खेतों, अनेक सभाओं एवं दलों में उन पर वाद-विवाद होता था, योजना की छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रत्येक विचारणा में एक बंनानिक दृष्टिकोण एव सजीवता की भावना होती थी; और फिर योजना कमीशन द्वारा योजना सम्बन्धी अन्तिम स्वरूप तब होने पर और योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक गाव के लिए, प्रत्येक फैक्ट्री के लिए, प्रत्येक छोटी से छोटी बात तब होने के पर, सब की योजना पूरी करने में एक मन हो अपने-अपने निश्चित काम में जुट जाना पड़ता था। योजनाओं को सफल बनाने के लिए यदि आठ घण्टे, दस घण्टे यहा तक कि चौदह-चौदह घण्टे काम करवा पड़ा तो क्या हुआ; यदि वर्षों फटे-टूटे कपड़ों से काम चलाना पड़ा तो क्या हुआ; यदि पैट के पट्टी बाघनी पड़ी और अन्य विक्रमिन देशों से आवश्यक मशीनरी मगाने के लिए अपना धन, अपना पनीर, मखन, खुद न खा कर अन्य देशों को भेजना पड़ा तो क्या हुआ; यदि लाली छोटे छोटे विचारियों तक को मशीनो-मशीनो तक स्कूल छोड़ कर खेतों में, कारखानों में एवं जंगलों तक में काम करना पड़ा तो क्या हुआ। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यहा तक की बर्फनि टुंड्रा में भी, साइबेरिया के जंगलों में भी, मूरान के पर्वतों में भी, और एशियाई रूम के दूरस्थ सर्वथा अविश्रुत देश में भी, सर्वत्र हयोडा और हयिया लेकर भावना

कँच गये और एक नये उत्साह और एक नई स्फूर्ति से अपने-अपने निर्णित काम में जुट गये कोई नहीं छूटा—बाल, वृद्ध, धीरज, गर्व, सब काम में व्यस्त; सब तरह के कामों में वस्त्र-सेवा में, कारखानों में, जहाजी बंदरों में, छानों में, सेना में मजदूरी दुकानों में, भाड़ियों में, स्कूल और वाणिज्यों में एवं अन्य-स्थानों में—ऐसा मालूम होता था कि कोई महान् राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और समारोह को मजबूत बनाने के लिए सब लोग जादू से काम में जुट गये हैं।

केवल दस वर्ष के परिश्रम के उपरान्त

१. १९३० तक औद्योगिक उत्पादन १०० प्रतिशत तक बढ़ गया—इसका अर्थ हुआ कि यदि पहिले १०० मण्ड इस्तेमाल बनता था तो अब १०० मण्ड से भी अधिक बनने लगा, यदि पहिले १००० मण्ड बपड़ा बनता था तो १००० से भी अधिक मण्ड बपड़ा बनने लगा,—अर्थात् यदि पहिले कम में बनी औद्योगिक वस्तुएँ केवल १०० आदमियों के लिए पर्याप्त थीं तो अब १०० से भी अधिक आदमियों के लिए काफी थीं।

२. अन्न उत्पादन में तो इससे भी अधिक वृद्धि हुई। जहाँ १९२७ में १० लाख टन अन्न उत्पन्न नहीं हुआ था वहाँ मन् १९४१ में १३ करोड़ टन अन्न खेती से इकट्ठा किया गया। जहाँ कच्चा तेल कीजिये—१३० गुणा अधिक। जहाँ १९२४ में खेती के लिए २६०० ट्रेक्टर थे; सन् १९४० में ५,२३१०० ट्रेक्टर हो गये,—अर्थात् लगभग २०० गुणा अधिक।

३. १९१४-१५ में वहाँ केवल १६५३ हाई स्कूल, जिनमें ४२००३ जिनक एवं ६३५५१ विद्यार्थी थे, वहाँ १९३६ में १५०१० हाई स्कूल जिनमें ३७३३७ विद्यार्थी एवं १००३४६१२ विद्यार्थी हो गये।

४. १९१३ में वहाँ केवल ८५६ समाचार पत्र थे जिनकी २७०००००० प्रतियाँ छपती थीं, १९३८ में वहाँ ८५०० समाचार पत्र थे जिनकी ३७५०००००० प्रतियाँ छपती थीं।

राष्ट्र एक छोर से दूसरे छोर तक उन्नत, समृद्ध और हरा भरा हो गया। रैगिस्तान में मरिचिका उगने लगी ट्यूबा के बरतों में पानी, जमीन में तेल के कुएँ निकले मुराब पर्वतों के पार। मजदूर विमानों के उच्चे बड़े बड़े इंजिनियर और वैज्ञानिक होने लगे और बिना हवाई जहाज-चालक और कम के दुश्मनों की छनियों पर बम फोड़ने वाले नेतिक। दिना प्रमुख यह उद्घाटन था—मानव अज्ञान के अन्धकार से धिरा, घनम्य में मोया हुआ 'मन-मनव' जान कर बड़ा हुआ हो—और उनकी उठ खड़ा देख, समस्त दुनिया आश्चर्यचकित हो उसकी ओर एक टक नज़र लगी हो।

आधुनिक चीन

[MODERN CHINA]

चीन का यूरोप से सम्पर्क (१६४४ ई० से १९११ ई०)

मंचु राज्यवंश

सन् १६४४ ई० में फिर चीन के राज्यवंश ने पलटो खाया। चीन के उत्तर में जहाँ प्राकृतिक मंचूरिया है मंगोल और चीनी मिश्रित एक नई जाति का उदय हुआ जिसके लोग अपने आपको मंचु कहते थे। इन लोगों ने चीन पर आक्रमण किया, मिंग सम्राटों को परास्त किया और सन् १६४४ ई० में चीन में मंचु राज्य-वंश की स्थापना की। एक दृष्टि से तो ये लोग विजातीय और विदेशी थे किन्तु इन लोगों ने देश की शासन प्रणाली, देश के राज्य कर्मचारीगण इत्यादि में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। देश का शासन और जीवन पूर्ववत् कायम रखा गया। किन्तु एक बात मंचु शासकों ने चीनी लोगों पर लादी। वह यह कि मंचु लोगों में जो स्वयं सिर पर एक लम्बी चोटी रखते थे चीनियों को भी विवश किया कि वे सिर पर लम्बी चोटी (Pig-tail) रखें। मंचु राज्यवंश का जो चिनवंश भी कहलाता है सबसे प्रसिद्ध सम्राट 'कांग-ही' हुआ, जिसने सन् १६६१ से १७२२ ई० तक ६१ वर्ष के एक लम्बे भर्त्स तक राज्य किया। यह सम्राट फास के सम्राट लुई चौदहवें का समकालीन था जिसने फास में भी ७२ वर्ष के लम्बे भर्त्स तक राज्य किया। कांग ही के राज्य काल में ३ बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्य हुए। (१) उसने चीनी भाषा का एक बहुत बड़ा शब्द-कोष सग्रह करवाया। (२) समस्त ज्ञान-विज्ञान का एक सवित्र ज्ञान-कोष (Encyclopedia) सग्रहीत करवाया। यह ज्ञान कोष अपने आप में मानो एक पुस्तकालय के समान था, इसकी १०० जिल्दें (Volumes) थीं। (३) उसने समस्त चीन साहित्य में प्रयुक्त शब्दों और कहावतों का एक संग्रह तैयार करवाया। इस संग्रह में कवियों, इतिहासज्ञों एवं निबन्ध-लेखकों के तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किये गये। इसके काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी एवं ईसाई पादरी चीन में व्यापार करने और अपने धर्म प्रचार करने हेतु आये। चीनी

सम्राट काग-ही ने इन ईसाई-पादरी और व्यापारी लोगों की चहल-पहल और इनके कार्यों का परिचय पाने के लिये अपना एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया। इस कर्मचारी की रिपोर्ट से सम्राट ने यही निश्चय किया कि चीन को विदेशियों और विधर्माचारियों के चंगुल से बचाने के लिये यही उचित है कि उनके व्यापार और पादरियों को देश में नहीं फैलने दिया जाये। किन्तु उत्तर में रूस का यूरोपीय राज्य पूर्व की ओर बढ़ रहा था और रूस के सम्राट पीटर महान् के समय से एशियाई-साइबेरिया उसके आधीन था। चीनी लोगों से भी पैकिंग के उत्तर में झमूर नदी की घाटी में इन रूसी लोगों की मुठभेड़ हुई जिसमें रूसी हार गये और सन् १६७६ ई० में दोनों देशों में एक संधि हुई जिसके अनुसार चीन और साइबेरिया की सरहद का निर्णय कर लिया गया और दोनों देशों में एक व्यापारिक समझौता भी हो गया। किसी यूरोपीय राष्ट्र के साथ चीन का यह प्रथम राजनैतिक सम्बन्ध था।

मनु यश का दूसरा सबसे बड़ा सम्राट ^(२) चीन-लुग हुआ जिसने सन् १७१६ से १७६६ तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में दो महान् कार्य हुए—साहित्यिक कार्य—इस सम्राट ने समस्त जानने योग्य साहित्यिक कृत्यों की एक विपद सूची तैयार करवाई। इस सूची में बस पुस्तकों का नाम ही सप्रहीत नहीं था परन्तु प्रत्येक पुस्तक का परिचय भी दिलाया। इस प्रकार का यह एक अनोखा ही काम था। इसी काल में चीनी उपन्यास, गल्प और नाटक साहित्य का उदभव और विकास हुआ और अनेक उच्चकोटि की साहित्यिक रचनाएँ प्रकाश में आईं। कलापूर्ण मिट्टी के बर्तनों का एवं अन्य कलात्मक उपयोगों की वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय देशों में बहुत बढ़ा। इंग्लैंड के साथ वैसे तात्कालिक व्यापार मनु राज्य काल के प्रारम्भ में ही होने लगा था किन्तु चीन-लुग के राज्य-काल में इस व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। चीन लुग ने अपने राज्य का भी बहुत विस्तार किया। उसके साम्राज्य में मन्चूरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्किस्तान सभी प्रदेश शामिल थे जिन पर सीधा केन्द्रीय शासन था। यद्यपि चीनी सम्राटों की यह नीति बनी रही कि यूरोपीय देशों के सम्पर्क से वे दूर ही रहे तथापि यूरोपीय देशों में एक मानिक और औद्योगिक जाति हो रही थी, उनकी शान्ति का विकास हो रहा था और उनको इस बात की आवश्यकता थी कि उनके यन्त्रों से बने हुए माल की बिक्री के लिए उनको वहाँ बाजार हासिल हो, अतएव जबरदस्ती चीन से अपने सम्पर्क बढ़ाने के प्रयत्न उन्होंने जारी ही रखे।

यूरोप से सम्पर्क की कहानी

सम्राट प्रसिद्ध यात्री-माको-रोजो १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन में आया था। वह २० वर्ष से भी अधिक चीन में तत्कालीन यू-आन-वश के सम्राट की नीकरी में रहा। सन् १२८० में एक अन्य इटालियन यात्री पादरी मैट्टो-रोरीसाई (Matteo Ricci) चीन में आया था जिसने चीन की राजधानी पेकिंग में सबसे प्रथम रोमन कैथोलिक गिरजा बनाया एवं मूर्तित तथा ज्योतिष शास्त्र की कई पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। फिर धीरे-धीरे यू-आन-वश के दशक १७वीं और १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चीन से व्यापारिक

सम्पर्क बढ़ाये। यूरोपीय लोग पहिले तो ईसाई धर्म सिखाने चाहे, फिर व्यापार के रूप में चाहे और फिर व्यापार और साम्राज्य के लोभ में विजेता के रूप में। यह सब देखकर मन्चु सम्राट ने १८वीं सदी के मध्य में यूरोपवासियों के लिए चीन का द्वार बन्द कर दिया। किन्तु बबरदस्ती ये आते रहे, मन्चु राजाओं से अनेक युद्ध हुए, इनके फलस्वरूप यूरोपीयन लोगों को व्यापार के लिये अनेक रियायतें मिलीं, कई बन्दरगाह और भूमि-खण्ड मिले। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से जहाज के जहाज अफीम भर कर चीन में लाना प्रारम्भ किया। चीन में कुछ लोग तो अफीम पहिले से ही खाते या पीते थे, अब यह व्यसन और भी अधिक बढ़ गया। चीनी राज्य ने अनेक प्रयत्न किये कि लोग इस व्यसन में न पड़ें किन्तु कुछ न हो सका। चीनी राज्य ने अंग्रेज व्यापारियों को भी अफीम का व्यापार बन्द करने के लिए कहा किन्तु वे न माने। अन्त में सन् १८४० ई. में चीन और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध हुआ जिसे 'अफीम युद्ध' कहते हैं। तीन वर्ष तक यह युद्ध होता रहा, अन्त में चीन की हार हुई। इस युद्ध के बाद विदेशियों के लिए चीन का दरवाजा जो १८वीं शताब्दी के मध्य से बन्द था, खुल गया। इसी वर्ष अर्थात् सन् १८४२ से चीन आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया की चहल-पहल का एक अंग बन गया। प्रसिद्ध नगर और बन्दरगाह शांघाई, होग-कांग एवं अन्य कई बस्तियाँ यूरोपीयन लोगों के अधीन हो गईं। देश के अन्तरंग भाग में कई स्थानों पर इन्होंने अपने बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने खोले। ईसाई पादरियों ने अनेक स्थानों पर आधुनिक कालेज खोले जिनमें पाश्चात्य प्रणाली से अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी। सैकड़ों चीनी नवयुवक पाश्चात्य देशों में शिक्षा पाने गये विशेषतया इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका में जहाँ आधुनिक विचार-धारा से उनका सम्पर्क हुआ और उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इस समय चीन में ऐसी स्थिति थी कि मन्चु राज्य-वश के सम्राट का राज्य केवल नाम-मात्र था, चीन के समस्त मुख्य व्यापार और उद्योग पर यूरोपीयन लोगों का आधिपत्य था। इस आधिक आधिपत्य का प्रभाव राजनैतिक शक्ति संचालन पर पड़ना अवश्यमावी था। ऐसा लगता था मानो चीन के समस्त सामुद्रिक तट और मुख्य भूमि पर भी पाश्चात्य लोगों का आधिपत्य हो।

नव-उत्थान

(जनतन्त्र की स्थापना से पात्र तक १९१२-१९५०) बीसवीं सदी के प्रारम्भ में चीन में तीन शक्तियाँ काम कर रही थीं। (१) यूरोपीय लोगों का आर्थिक आधिपत्य। (२) वैधानिक दृष्टि से समस्त चीन पर मन्चु सम्राट का शासन। यह शासन विल्कुल ढीला पड़ गया था। चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत मित्त-मित्त प्रान्तों के शासक अपने आपको सर्वथा स्वतन्त्र मानने लग गए थे और अपने-अपने प्रान्तों में मनमाना शासन करते थे, इन प्रांतीय शासकों की शक्ति भी कोई कम नहीं थी। देश इस प्रकार छिन्न-भिन्न अवस्था में था; किन्तु सम्राट तो बना हुआ ही था। (३) उपरोक्त प्रांतीय शासकों (War Lords) की शक्ति जिनमें राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था। ऐसी परिस्थितियों में चीन के प्रसिद्ध नेता डा० मन्पातसन के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय

वादी संगठन का उदय हुआ जो कोमिटिंग (चीनी राष्ट्रवादी दल) के नाम से प्रसिद्ध था। इस दल के सदस्य चीन के अनेक शिक्षित नवयुवक थे। वार-छानों में बाम करने वाले भयदूर एवं मध्य वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। डा० सनयातसन ने शुद्ध राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर यह कल्पना की कि चीन में राष्ट्रीयता का उत्थान हो जन साधारण के कल्याण के लिये एक स्वतन्त्र जनतन्त्र (Republic) राज्य की स्थापना हो—चीन के समस्त प्रांत एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन के अंतर्गत हो एवं देश के समस्त निवासियों को काम और जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हों।

डा० सनयातसन

डा० सनयातसन के नेतृत्व में एक देशव्यापी धार्मिक प्रारम्भ हुआ, कोमिटिंग दल ने एक राष्ट्रीय सेना का संगठन किया और उसकी सहायता से पहिले तो चीन में स्थित यूरोपीय लोगों की शक्ति का अन्त किया गया और फिर १९११ में मंचू वंश के अन्तिम सम्राट का अन्त करके चीन की राजधानी पेंकिंग में स्वतन्त्र चीन जनतन्त्र की घोषणा की। चीन जनतन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति डा० सनयातसन स्वयं चुना गया। डा० सनयातसन के मुख्य सहयोगियों में चांगकाईशेक था जिसने कोमिटिंग के अधीन राष्ट्रीय सेना का संचालन किया था। सन् १९२५ में डा० सनयातसन की मृत्यु हुई और चांगकाईशेक चीन का राष्ट्रपति बना। डा० सेन के उपरोक्त तीन प्रसिद्ध आदर्शों में से एक आदर्श की (यथा—चीन में जनतन्त्र स्थापित हो) तो प्राप्ति हो गई, किंतु दो काम, अर्थात् प्रांतीय शासकों का अन्त होना और जन साधारण की प्रायिक स्थिति अच्छी होना, अभी बाकी थे। प्रांतीय शासकों का अन्त करने के लिए सन् १९२६ में चांगकाईशेक की विजय कूच प्रारम्भ हुई—तैनिक विजय करता हुआ एक के बाद दूसरे प्रांतीय को बहु पदान्तरित करता गया और इस प्रकार समस्त चीन को एक सूत्र में बांधने में वह बहुत हद तक सफल हुआ। किन्तु चीन का एक तीसरा अंग और पैदा हो गया था और वह था जापानी साम्राज्य। चीन में एक और शक्ति या राजनैतिक दल का और-दौरा प्रारम्भ हो गया था, यह था चीन का साम्यवादी दल, (Communist Party), जिसके नेता थे माओत्सेतुंग। वास्तव में सन् १९२१ में जब चीन की दशा बहुत दारिद्र्यपूर्ण थी, उस समय डा० सनयातसन ने यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी जिससे कि वह प्रांतीय शासकों (War Lords) को दबाकर एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित करने में सफल हो सके। कोई भी यूरोपीय राष्ट्र यह नहीं चाहता था कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाये, अतः वही से भी कुछ भी मदद नहीं आई। फिर डा० सनयातसन की दृष्टि रूस की ओर गई रूस मदद करने को राजी हुआ फलस्वरूप रूस के कई राजनैतिक सलाहकार चीन में आये जिनमें बोरोदिन एवं एक भारतीय साम्यवादी युवक मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे। धीरे धीरे साम्यवादी रूस का प्रभाव राष्ट्रवादी दल (कोमिटिंग) के सदस्यों में फैलने लगा। दल के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हुआ, मानवेन्द्रनाथ राय की सलाह से वामपक्षीय विचार के सदस्य कोमिटिंग से पृथक हुए और उन्होंने चीन की साम्यवादी पार्टी का निर्माण किया। इस प्रकार चीन में दो राज-

नैतिक दल हो गये थे—एक तो राष्ट्रपति चांगकाईशेक के नेतृत्व में कोमिन्तांग (राष्ट्रवादी) सरकारी दल और दूसरा माओत्से-तुंग का साम्यवादी दल। ये दोनों दल अपना ध्येय तो डा० सनयातसन के घोषणा की ही मानते थे और यही घोषणा करते थे कि वे डा० सनयातसन के अधूरे काम को पूरा करने चाहते हैं; किन्तु दोनों की कार्यप्रणाली में आधारभूत भेद था। चांगकाईशेक तो शुद्ध राष्ट्रीय प्राइमों के अनुरूप राष्ट्रीय सैनिक शक्ति से प्रान्तीय शासकों को विध्वंस कर केन्द्रीय शासन को सुदृढ़ बना, जापानी साम्राज्यवाद से टकराते, तत्पश्चात् जन साधारण की स्थिति सुधारना और सबको एक राष्ट्रीय सूत्र में बाधना—इस प्रकार की कल्पना करते थे। माओ के साम्यवादी पाठ पढ़े हुए माओत्से तुंग एक भिन्न प्रकार की कल्पना करते थे। जन साधारण द्वारा साम्यवादी क्रान्ति में ही उनका विश्वास था। चीन की साधारण जनता का जापान, जापानी साम्राज्यवाद से नचकर सेना और समस्त चीनीयों को एक सूत्र में बाधना, वह एक ही रास्ते से सम्भव नमकना था और वह यह था कि सबसे पहिले देश में साम्यवादी क्रान्ति हो। इन्हीं दो भिन्न विचारधाराओं और कार्यप्रणालियों को लेकर दोनों नेताओं ने—चांगकाईशेक और माओत्सेतुंग ने गहरा मतभेद और मतभुटाव था जो इतना बढ़ा कि चांगकाईशेक को यह जचने लगा कि प्रान्तीय शासकों के साथ—माओ यदि देश के साम्यवादियों को समूल नष्ट नहीं किया गया तो देश में एक केन्द्रीय राज्य स्थापित होना और देश का एक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बनना ही असम्भव था। इस विचार से परिचालित होकर उसने साम्यवादियों के विरुद्ध भी एक जिहाद बोल दिया और माओत्से-तुंग और उसकी फौजी को हराकर उनको ठेठ उत्तर पश्चिम के प्रान्तों में जद्वेज दिया। माओत्से-तुंग का अपनी फौजी एवं सिपाहियों के समस्त परिवार और सामान को लेकर किशानगरी प्रांत के उत्तर पश्चिम शेंसी प्रान्त में ६००० मील के रास्ते को पैदल पार करके कूब कर जाना एक प्राश्नव्य—जनक महत्वपूर्ण घटना है, इतिहास में यह “चीनी साम्यवादियों की कूब” के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साम्यवादी हमेशा के लिये दबा दिये गये थे। किन्तु धीरे धीरे उत्तर के प्रान्तों में वे अपनी शक्ति सग्रह कर रहे थे। इधर चांगकाईशेक जब समस्त चीन को एक राष्ट्रीय सूत्र में बाधने की ओर प्रगति कर रहा था, उसी समय सन् १९१७ में जापानी साम्राज्यवाद का राजा चीन पर पड़ा। इसके पहले सन् १९२१ में वाशिंगटन (अमेरिका) में ९ राष्ट्रीय की (अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, होलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, चीन, जापान) में एक बैठक हुई थी जिसमें इन नौ राष्ट्रों ने एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये कि चीन पर कोई देश अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न न करेगा, फिर भी सब देशों को वहां व्यापार करने का समान अधिकार होगा। जापान ने इस सन्धि को कोई महत्व नहीं दिया। जापान के हाथों में मंचूरिया पहिले से ही था; फिर सन् १९२७ से प्रारम्भ कर उसने द्वितीय महायुद्ध काल में (१९३९-४५) प्रायः समस्त चीन पर अपना पाधिपत्य जमा लिया। जापान के इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए माओत्सेतुंग की साम्यवादी पार्टी और फौजें चीन की राष्ट्रीय सरकार के साथ एक हो गई थी। समस्त चीन बाथेल चांगकाईशेक के नेतृत्व में जापान का मुकाबला करने लगा था। किन्तु जापान की सगठित, सुव्यवस्थित,

बढ़ती हुई शक्ति के सामने ये लोग ठहर नहीं सके और चीन जापानी साम्राज्य का एक भङ्ग हो गया, किन्तु तुरन्त बाद सन् १९४५ में द्वितीय महायुद्ध में फिर पलटा खाया, जापान और दूसरे घुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली) की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय। चीन भी फिर से मांगोल चांगकाईशेक के प्रापि नायकत्व में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई किन्तु दुर्भाग्य से साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों का फिर वही पुराना झगडा प्रारम्भ हो गया और समस्त चीन एक ओर और विनाशकारी गृह युद्ध के पचढे में फँस गया।

१९४६ के बाद चीन

सन् १९४६ के पालिर तक गृह युद्ध चलता रहा, पालिर राष्ट्रीय सरकार की हार हुई। मांगोल चांगकाईशेक ने चीन में मांगकर फारमूसा दीप में शरण ली और चीन में साम्यवादी नेता माओत्सेतुंग के अधिनायकत्व में सरकार की स्थापना हुई। वही साम्यवादी सरकार आज चीन में स्थित है। इस चीनी साम्यवादी सरकार के नेता माओत्सेतुंग ने १४ फरवरी, १९५० के दिन साम्यवादी रूस के साथ एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार मंचूरिया और मंगोलिया पर (जिन पर रूस का प्रभाव था) चीन का सर्वाधिकार रहेगा, रूस चीन का घौष्टीयक उन्नति के लिये बर्ज देगा जिससे वह रूस से मशीनरी इत्यादि खरीद सके और किसी भी एक देश पर बाह्य आक्रमण में समय दोनों एक दूसरे को अधिक और सैनिक सहायता देंगे। नव स्थापित चीनी साम्यवादी सरकार के सामने इस समय घनेक जटिल समस्याएँ हैं—देश में भ्रम्यवस्था, करोड़ों लोगों की गरीबी, प्रशिक्षा इत्यादि। साम्यवादी सरकार इन समस्याओं का निराकरण करने में लिये गंभीरता और कड़ाई से भागे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे समाचार हैं कि साम्यवादी सरकार आने के पूर्व चीन के राजकाज में बड़ी शिथिलता थी, कुशलता और अनुशासन का अभाव था, खूब घूसखोरी चलती थी, चोर बाजार खूब होता था और कुछ प्रान्तीय थोडा सरदार अपनी सेनाओं में बल पर अभी तक स्वतंत्र बने हुए थे। १९४६ ई० के अन्तिम महीनों में साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद एकमात्र साम्यवादी अधिनायक माओत्सेतुंग ने अपने सुगठित साम्यवादी दल की सहायता से इतनी कड़ाई और कठोर अनुशासन से काम लिया कि केवल कुछ ही महीनों में राजकाज की शिथिलता दूर हो गयी घूसखोरी और चोर बाजारों करने की किसी की हिम्मत न रही और प्रान्तीय थोडा सरदारों को ऐसी सफाई से खत्म कर दिया गया कि मानो कभी वे इतिहास के पदों पर थे ही नहीं; उनकी सेनार्थ सब केन्द्रीय साम्यवादी सेना सङ्गठन में मिला ली गई। इसके अतिरिक्त सब जमींदारों को खत्म कर दिया गया, उनकी जमीनें किसानों में बाँट दी गयी और अर्थ और युद्ध नियन्त्रण सम्बन्धी कुछ ऐसी बदल चढाये गये जिससे अन्न वस्त्र के मूल्य गिरे और जन साधारण के मन का भार कम हुआ। चीन इस प्रयत्न में सफल है कि उसकी स्वतन्त्रता नव स्थापित साम्यवादी व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसीलिए माओत्सेतुंग एक अमूल्य शक्तिशाली सेना का संगठन कर रहा है। कहते हैं आज वहाँ ५० लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जन सेना है। प्रत्येक सैनिक को साम्यवादी सिद्धान्तों की शिक्षा

दी जाती है और साम्यवाद की नयी संस्कृति के अनुषंग उसका मानम बनाया जाता है। चीन यह समझता है कि सुखसा के लिए यह आवश्यक है कि उसके पड़ोसी देश उनके मित्र हों और यदि कोई देश 'साम्यवादी चीन' विरोधी भावना रखता है तो उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाय। कोरिया देश में जब पू. कोरियाई अमेरिका का हस्तगत हुआ तो इस खयाल में कि यदि कोरिया में अमेरिका की या अमेरिका से प्रभावित किसी सरकार की स्थापना हो गई तो उत्तर की ओर से वह हमेशा के लिये खतरा बना रहेगा, तब उसने भट अपनी सेनायें कोरिया में भेज दीं और कोरिया के युद्ध क्षेत्र में चीन की साम्यवादी सेनाओं ने अमेरिका इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस्ट्रेलिया की सम्मिलित फौजों से टक्कर ली; और उनको पीछे खदेड़ा। यद्यपि अन्त में दक्षिण कोरिया में अमेरिका द्वारा समर्थन प्राप्त सरकार बनी। इसी खयाल से दिसम्बर ५० के आरम्भ में चीन की युद्ध साम्यवादी सेनाओं ने तिब्बत पर आक्रमण किया एवं वहाँ अपनी शक्ति में एक तिब्बती साम्य सरकार की स्थापना की। फारमूसा द्वीप, हिन्द चीन, मलाया और बर्मा की ओर भी चीन की दृष्टि है।

पूर्वी दुनिया में मात्र सन् १९६० में चीन एक विशाल साम्यवादी शक्ति के रूप में जन-व्यपारकारी एवं नई सम्पत्ता का प्रतीक बनकर उठा है। कृषि, उद्योग और शिक्षा की बड़ी सेना से आधुनिक बनाया है। कपड़ा, रेशमीट, जूता, हवाई जहाज, सड़क जहाज, सीमा, इत्यादि, सैनिक, जल-विद्युत, पत्ती, रेडियो, बग, टैंक, सभी आधुनिक पदार्थ-सम्पत्ति आदि के अनेक विशाल विशाल उद्योगों की स्थापना की है। वस्तुओं के यात्रिक उत्पादन में जापान और पश्चिमी देशों से टक्कर ले रहा है। वहाँ के वैज्ञानिक अनेक विभागों में अनुसंधान में लगे हुए हैं, यद्यपि कि जिसकी सत्ता की भाषा नहीं थी, चीन परमाणु बम बनाने में भी सफल हुआ है। १६ अक्टूबर १९६४ को परमाणु बम का सफल प्रयोग कर उसने "आणुबिस्-युग" में प्रवेश किया। तब से केवल तीन वर्षों में वह ६ सफल प्रयोग कर चुका है। अपने प्रथम प्रयोग में, जो उसने १७ जून १९६७ के दिन किया, वह महाशक्तिशाली हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने में भी सफल हुआ है। विश्व हमसे सहम गया है और वह सब अकेले, (अकेले) (क्योंकि रुम के साथ हुआ १९५० का पारम्परिक सहायक का समझौता तो समाप्त हो चुका है); —विश्व में बिना किसी दूसरे देश की तकनीकी और आर्थिक सहायता के।

एक सिद्धान्तोक्त

हमने अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक चीन के इतिहास की एक बहुत ही सविस्तर रूपरेखा दीर्घकाल का प्रयत्न किया है। चीन का राजनैतिक इतिहास अति अति राज-वर्गों के समझौतों की कहानी है। एक एक राजवंश कई कई सौ वर्षों तक चलता रहता है। बार-बार प्राचीन शासक केन्द्रिय सरकार के कमजोर पड़ जाने पर स्वतन्त्र हो जाते हैं, स्वयं अपने प्रांत के एकाधिकार शासन बन बैठते हैं। फिर कोई विशेष कुशल पञ्चाट आता है निम्न निम्न प्रांतों की फिर युगान्तर एवं मुदुद केन्द्रिय शासन

के अधीन कर लेता है। कभी कभी कोई प्रांतीय शासक ही केन्द्रीय शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है, स्वयं सम्राट बन जाता है और इस प्रकार एक नये ही राजवंश की स्थापना करता है। इस प्रकार चीन के प्रथम सम्राट हुआगटी "पीत सम्राट" से लेकर जिसने राजवंश की स्थापना २६६४ ई० पू० में हुई, प्राधुनिक मंचु राजवंश की सन् १९११ में समाप्ति तक, जब चीन में प्राधुनिक प्रकार की एक जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, चीन का राजनैतिक इतिहास स्वयं चीनी राष्ट्र और चीनी मानस की तमू मंचर गति से चलता रहता है। यूरोप में प्राचीन ग्रीक और रोमन साम्राज्यों का अन्त हो जाता है और उन साम्राज्यों के अन्त के साथ साथ ग्रीक और रोमन सभ्यताओं का भी अन्त हो जाता है, ग्रीक और रोमन विचारधारा, दर्शन, काव्य और कला सब भुसा दी जाती है शताब्दियों तक लुप्त हो जाती है, प्राचीन ग्रीक और रोमन 'मानव' हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। किन्तु चीनी सभ्यता की धारा चीनी जन साधारण के जीवन की मोट में सतत बहती रहती है। चीन के बड़े बड़े सम्राटों का बार बार अन्त होता है, विशाल चीनी साम्राज्य भी बार बार विध्वस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिर बनता है और फिर बिगड़ता है किन्तु चीनी जन समुदाय के जीवन की सहर मंचर गति से मानो एक सी बहती रहती है। जनप्रयुक्तियत और बुद्ध की विचारधारा उसके अन्तर्ग में समाई रहती है, सुन्दर चित्र बनते रहते हैं, सुन्दर सुन्दर चीनी के बतन और उन पर अनेक रंगों की चित्रकारी होती रहती है, कविता और साहित्य का निर्माण होता रहता है, चाय की प्याली परिवार का कवित्वमय केन्द्र बनी रहती है, चीन और चीन के लोगों के जीवन से सौन्दर्य और कला का आधार कभी विलग नहीं होता, चीनी मानव की यही एक आवश्यक सुपमा है, यह इतना हासकृत है कि उसका मिजाज कभी बिगड़ता नहीं।

यह 'पुरातन चीनी मानव' आज (१९५० में) अपने पुरातन व्यक्तित्व को छोड़ आधुनिक एक नए व्यक्तित्व, नई भावना, नई संस्कृति का आवाहन कर रहा है, एक नई 'मानवता' की अवतारणा कर रहा है। देखें क्या होता है।

जापान का आधुनिक युग में प्रवेश

[THE ENTRY OF JAPAN INTO THE
MODERN AGE]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जापान; जिसका कि चीन द्वारा दिया हुआ नाम है—डाईनिपन (Dai Nippon) । उद्दयमान सूर्य की भूमि, छोटे बड़े मिलाकर ४०७२ ज्वालामुखी द्वीपों का बना एक प्रभुत द्वीप समूह है । द्वितीय महायुद्ध (१९१६-४५) के पहिले केवल यही एक एशियाई देश था जो धार्मिक तथा राजनैतिक दोनों दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्र था, जिस पर किसी प्रकार का यूरोपीय प्रभुत्व नहीं था । यहाँ का एकाधिपत्य शासक जापानी सम्राट हिरोहितो था, जिसको विदेशी लोग मित्राडा (स्वर्ग का द्वार) कहकर पुकारते थे । यह छोटा सा देश, जहाँ छोटे छोटे कद के प्रादमी बसते हैं—जिसका स्वतन्त्र प्राचीन कोई गौरवमय इतिहास नहीं । न अपनी स्वतन्त्र जिसकी कोई संस्कृति, न संसार की सभ्यता की कोई देन, २०वीं सदी में सहसा इतना उन्नत होकर खड़ा हुआ मानो संसार के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का नेतृत्व करने चला हो । सत्रहवीं २०वीं सदी ■■■■■
आरम्भ में इसने अपनी शक्ति और अपने अमृतपूर्व विकास से संसार को चकित कर दिया और उसको चकित कर संसार की आधुनिक हलचल में, मानव की आधुनिक कहानी में, इसने अपना स्थान निर्माण कर लिया । अतः इस देश के इतिहास और उसके विकास की मुख्य रेखाएँ जान लेना, अपनी कहानी को समझने के लिए आवश्यक है ।

प्रायः से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व जब इस पृथ्वी पर वास्तविक मानव के उद्भव होने के बाद जब वह सर्वप्रथम जापान में जाकर बसा, कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकता । वहाँ प्राचीन भ्रष्टा नव-पाषाण युग के प्रवेश चिह्न नहीं मिले हैं; ईसा की प्रायः तीसरी शताब्दी के पहिले जापान के किसी भी ऐतिहासिक तत्व का पता नहीं लगता । लगभग ११०० ई. पू. में अनेक चीनी लोग चीन छोड़ कर चीन के उत्तर पूर्व में उस भाग में जाकर बस गये थे जो कोरिया कहलाता है । वहाँ उन्होंने अपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की और उसका विकास किया । कान्जान्ग में कोरिया में

रहने वालों में से अनेक चीनी लोग समुद्र पार करके जापान में जाकर बस गये। जापान के दक्षिण पूर्व में स्थित "पूर्वी द्वीप समूहों" के प्राचीन मलायल निवासियों में से भी अनेक लोग जापान में आकर बसे और चीन के साथ हुए लोगों में उनका सम्मिश्रण हो गया। यह घटना ईसा के कई शताब्दियों पूर्व की होगी। एक बार अनेक समूह आकर बस गये होंगे, फिर उनका सम्पर्क अपने-आदि देशों से टूट गया होगा। इस प्रकार जापानी लोग मुख्यतया मंगोल उपजाति के लोग हैं (क्योंकि चीनी मंगोल उपजाति के ही माने जाते हैं) जिनमें मलायल लोगों का सम्मिश्रण है। इन्हीं लोगों से जापान का इतिहास बना।

जापानियों की भी अपने उद्भव और राज्य के विषय में एक पौराणिक कथा है—ऐसी ही कथा जैसी कि प्रत्येक देश और जाति में अपने पुरातन उद्भव के विषय में रच रक्खी है। इस कथा के अनुसार "सूर्यदेवी" जापानियों के प्रमुख भाराध्य ईश्वर हैं। सूर्यदेवी ने अपनी ही बहन की "जिम्मू" नामक सेतान को जापान में सम्राट बना कर भेजा और उसी से (६९० ई. पू. से) जापानी सम्राटों की बराबरी कही। धार्मिक जापान में सम्प्रदायगत के निकट उपरोक्त "सूर्यदेवी" का प्रसिद्ध मन्दिर है जहाँ विशेष अवसरों पर जापान के सम्राट एवं मन्त्रिगण पूजा करने के लिए जाते हैं। यही मन्दिर जापानी राष्ट्र का प्रतीक है और जापानी सम्राट स्वयं "जापानी मूर्ति" का प्रमुख देव-मुख्य।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जापानी पौराणिक परम्परा तो जापान का मध्य सामाजिक-राष्ट्रीय इतिहास ई. पू. ७वीं शताब्दी तक ल जाती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें ईसा के बाद की दूसरी तीसरी शताब्दी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का राज्य समूह नहीं मिले ई देना। वास्तव में ईसा के बाद पाँचवीं शताब्दी तक जापानी लोग (वे चीनी और मलायल लोग जो प्रागैतिहासिक काल में जापान में बस गये थे) घनघनारूपों और असम्पन्न अवस्था में ही पाये जाते हैं। ईसा की ६ठी शताब्दी में जापान पर उत्तल चीन चीनी लोगों का आक्रमण हुआ। यह कोई राजनैतिक घटना सैनिक आक्रमण नहीं था। हम इसे सांस्कृतिक आक्रमण कह सकते हैं। इस आक्रमण ने जापान को, वहाँ के जीवन और समाज को मूलतः परिवर्तित कर दिया। सम्प्रदाय के प्रकाश की प्रथम किरणों का उदय हुआ। एक विद्विज भाषा का प्रचार हुआ। भाषा वही जापानी रही जो उपरोक्त यदि वासिदों में विकसित हो गई किन्तु उसका निमित्त रूप चीनी लिपि लिपि बनी। चीन से ही जापान में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, चीन से ही जापान ने कनफूजिदोस धर्म, विनकला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, रेशम पैदा करना और उनके कपड़े बनाने की कला, पुष्पों की सजावट और उद्यान बनाना चाय पैदा करना और चाय पीने की कला—दत्तादि बातें सीखीं। सम्भव है इस चीनी सम्पर्क के बिना जापान अकेले अपने हीरोस बना हुआ मध्य नहीं हो जाता।

बुद्ध धर्म के आने के पहिले जापानियों का स्वयं अपना एक प्राचीन धर्म था जिसे "मिजुटो" धर्म कहते हैं। अपने प्रारम्भिक रूप में यह धर्म एक

प्रकार से प्राकृतिक पूजा और पूर्वजों की पूजा का धर्म था, यह एक प्रादि कालीन (Primitive) प्रकार का ही धर्म था। दार्शनिक दृष्टि से यह कोई विकसित धर्म नहीं था। आत्मा, परमात्मा, जीव और जीव के भविष्य के विषय में इस धर्म में किसी भी प्रकार का चिन्तन नहीं था। इस धर्म के मुख्य हस्त थे—सम्राट की पूजा, जो कि स्वयं प्रादि "सूर्यदेवी" का वंशज है, पूर्वजों की पूजा एवं देश के लिए जिसका कि प्रतीक स्वयं सम्राट है बलिदान। आधुनिक काल में शिण्टो धर्म में ये ही तत्व प्रमुख रहे हैं। कुछ भूमि पर लड़ना हुआ जो कोई भी सैनिक अपने प्राण दे देता, उसकी गिनती जापान के देवताओं में होने लग जाती और उस वीर (देवता) के वंशज उसकी पूजा और सम्मान करते रहते। ईसा की छठी शताब्दी में जब बुद्ध धर्म जापान में आया तब उसमें और वहाँ के प्रादि धर्म शिण्टो में कुछ विरोध हुआ, किन्तु धीरे-धीरे बुद्ध धर्म समस्त देश में फैल गया और परस्पर इन दोनों धर्मों में ऐसी स्थिति बन गई कि व्यक्तिगत धर्म के साथ-साथ सम्राट की सरक्षता में शिण्टो धर्म राष्ट्रीय धर्म बना रहा और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बौद्ध हो ईसाई हो या अन्य धर्मावलम्बी, अपना राष्ट्रीय शिण्टो धर्म का भी अनुयायी बना रहा, उसी प्रकार जैसे चीन में चाहे कोई बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो एवं चाहे कनफुसियस धर्मावलम्बी हो, किन्तु पूर्वजों की धार्मिक पूजा का समारोह तो सभी में चलता ही रहता है। आधुनिक काल में बुद्धवादी एवं धार्मिक भक्तों से ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले अनेक व्यक्ति जापान में पैदा हुए किन्तु इस काल में कि "शिण्टो" धार्मिक मान्यताओं में जनसाधारण का विश्वास बना रहे, उन्हें राष्ट्रीय राजनैतिक शक्ति का एक घट्ट स्तंभ दिखाई दिया, एतदर्थ आधुनिक काल में उन लोगों (भिक्षित वैज्ञानिक) ने भी "शिण्टो" मत को बहुत प्रोत्साहित किया। इसी शिण्टो धार्मिक भावना से प्रभावित होकर अनेक जापानी नवयुवक खुशी-खुशी देश के सम्मान और समृद्धि के लिये अपने प्राणों की बलि चढ़ाते रहते हैं। देश के सम्मान के ही सम्राट का सम्मान निहित है, सम्राट जो कि जापानियों के प्रादि ईश्वर "सूर्यदेवी" का पुत्र है।

जैसा कि प्रायः सब देशों के प्राचीन इतिहासों में देखा जाता है जापान में भी अपने अपने विशिष्ट पूर्वजों में विश्वास रखने वाले लोगों के जातिगत अनेक समूह (Class) रहने थे। जापानी इतिहास के प्रारम्भिक काल में अपना-अपना प्रभुत्व कायम करने के लिये इन जातिगत समूहों में युद्ध और भगड़े होते रहते थे। ऐसा अनुमान है कि ईस्वी सन् २०० तक जापान का एक सम्राट के अधिनायकत्व में संगठन हो चुका था और यहाँ की प्रथम साम्राज्ञी जिण्टो नाम की एक महिला थी। जो कुछ हो, यहाँ का विवशनीय लिखित इतिहास तो ५३६ ई० से ही मिलता है।

जापान में सम्राट का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा है, वह समस्त राष्ट्र और देश का प्रतीक माना जाता रहा है। राष्ट्र की दृष्टि में समस्त धार्मिक, राजनैतिक एवं धार्मिक शक्तियों का केन्द्र भी सम्राट माना जाता रहा। किन्तु इतना होने पर भी जापानी इतिहास की यह एक विशेषता रही है कि समस्त राष्ट्रीय शक्ति वस्तुतः सम्राट के हाथों में न रह कर और किन्हीं हाथों में केन्द्रित रही है। ५३६ ई० से, जब से जापान का लिखित इतिहास मिलता

हे जापान का प्रमुख राजनैतिक प्रश्न यही रहा है कि जापान में कौन वे लोग हैं जो सम्राट को चला रहे हैं और जिनके हाथों में शक्ति केन्द्रीभूत है। इस दृष्टि से जापानी इतिहास को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१. महान परिवारों का प्रभुत्व (५३६-११८२ ई.)
२. ओगुनो का एक तांत्रिक प्रभुत्व (११८२-१८६८ ई.)
३. सम्राट की सरसता में वैधानिक राजतन्त्र (१८६८ ई.)

जापान का इतिहास इन्हीं तीन काल खण्डों के अनुसार अध्ययन करेंगे।

१. महान परिवारों का प्रभुत्व (५३६-११८२)

बहु प्रसिद्ध जापानी परिवार जिसके हाथ में राजकीय सत्ता रही 'शागा' नामक परिवार था। इन परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति 'शोतुकु ताइसा' था, जो कि जापानी इतिहास का एक महान व्यक्ति माना जाता है। इसने धीरे-धीरे विभिन्न जातिगत समूहों को हराया और देश के सम्राट का प्राचीन सद्का संगठन किया। चीन के महात्मा कनफुसियस की शिक्षाओं से प्रभावित होकर नैतिक आधार पर राज्य का संगठन करने का उसने प्रयास किया। 'शोतुकु ताइसा' की मृत्यु के बाद सम्राटों की चलाने वाले शागा परिवार का प्रभुत्व भी समाप्त हुआ। अब जापान के इतिहास में "काकाटोमी नो कामटोमि" नामक एक अन्य महान व्यक्ति का आगमन हुआ। इसने फ्यूजीवारा परिवार की स्थापना की। चीनी राजकीय ढंग का अध्ययन करके इसने जापान के राजकीय संगठन में अनेक उचित परिवर्तन किये एवं जातिगत समूहों को और भी अधिक दबाकर राज्य की केन्द्रीय शक्ति को अधिक-संगठित और महत्वशाली बनाया। इन फ्यूजीवारा परिवार के शासक लोगों ने किसान लोगों से भूमि कर एकत्रित करने के लिये एक जमींदार वर्ग का निर्माण किया। ये जमींदार लोग "डाईमीओरस" कहलाते थे, छोटी-छोटी फौजें रखते थे, अपनी फौजी शक्ति के बल पर भूमि कर एकत्रित करते थे, उसमें से मुख्य भाग स्वयं रख कर शेष शासकों को दे देते थे।

धीरे-धीरे इन "डाईमी ओरस" (जमींदार) लोगों की शक्ति का ह्रास होने लगा और उनमें यह घमांड आ गया कि वे शासक परिवारों को भी बदल सकते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं।

इस काल में जापान की राजधानी कोबटो थी। देश में दो प्रमुख 'डाईमीओरस' परिवार 'ताहिरा' और 'मीनामोती' थे। इन दोनों जमींदार परिवारों ने शासक परिवार फ्यूजीवारा को भ्रष्ट करने में सम्राट को मदद दी। इस प्रकार फ्यूजीवारा परिवार का भ्रष्ट हुआ। किन्तु इसका भ्रष्ट होने पर उपरोक्त दोनों जमींदार परिवारों में प्रभुत्व के लिये झगड़े हुए और अनेक लड़ाइयाँ हुई। अंत में 'मीनामोती' परिवार की विजय हुई और उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति मोरीनोमो को जापानी सम्राट ने 'शोगुन' की पदवी से विभूषित किया। इस पदवी का अर्थ था—“जगत् की लाने पर विजय प्राप्त

करने वाले सरदार।" यह घटना ११६२ ई. में हुई और तभी से जापान में सम्राट के नाम-मात्र अधिनायकत्व में "शोगुन" लोगों का राज्य प्रारम्भ हुआ।

२. शोगुनों का प्रभुत्व (११६२-१८६८)

उपरोक्त शोगुनों की "पदवी" क्षत्रानुगत थी। इस प्रकार एक शोगुन की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र शायुन की पदवी धारण करके राज-कार्य सभासता था। राजकीय वास्तविक शक्ति उसी के हाथों में रहती थी यद्यपि वह राजकार्य सम्राट के नाम से एवं सम्राट के अधीन रहकर ही करता था। जापान का प्रथम शोगुन शासक "शारीतोमो" था। उसके एक उसके बंश के शोगुन लोगों का राज्य सन् १३३२ ई. तक रहा। इस काल में देश में शांति रही अतएव देश खूब समृद्ध हो गया। मुख्यतः बावत की खेती होती थी, सामुद्रिक किनारे पर मछलियाँ पकड़ा जाती थी जो कि जोजन का एक प्रमुख पदार्थ थी। परों पर विदेशी देशों के कपड़े आसानी से, रेशम पैदा करती थी और रेशमी कपड़े बुनती थी। बावत की खेती के अलावा रेशम का उत्पादन ही देश का प्रमुख उद्योग था जो चीन से आया था। इनके प्रतिरिक्त चीन से ही लौंसी हुई कला के अनुसार सुन्दर-सुन्दर चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। नावें और जहाज भी थे, जिनमें आम-आम के लोगों से व्यापार होता था।

ऐसा अनुमान है कि सन् ११६१ में एक बौद्ध भिक्षु चाय के बीज जापान में लाया और तभी से जापान में चाय की भी खेती होने लगी थी। जापानी बड़े समारोह के साथ चाय पीने लगे। किन्तु देश के प्रमुख धनी श्री सत्तावान घरानों में सड़ ई भगड़े ही रहते थे—इसी उद्देश्य से कि राजसत्ता उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार सम्राट और शोगुन में भी विरोध चलता रहता था कि वास्तविक राजसत्ता किन हाथ में रहे। उन्हीं भगड़ों में प्रथम शोगुन परिवार का पत हुआ। सन् १३३८ ई. में "योमोकावा" नामक शोगुन राज्य की स्थापना हुई। इस बंश के शोगुन लोगों का राज्य १६० ई. तक रहा। पारम्परिक युद्ध चलते ही रहते थे एवं १६०३ ई. में उत्पन्न शोगुन बंश का पत होकर "टोकुगावा" नामक बंश के शोगुन राज्य की स्थापना हुई जिसने जापान के आधुनिक काल में १८६८ ई. तक राज्य संचालन किया।

यूरोप से सम्पर्क

उपरोक्त (टोकुगावा) शोगुन बंश के राज्यकाल में जापान के यूरोपीय देशों से सम्पर्क हुआ। सन् १५४२ ई. में पुर्तगाली जहाजों जो चीन से साव ध्वापार करने के लिये आईं होती, बहकर जापानी किनारे पर लग गईं, तब तक यूरोप जापान से विनयुक्त अनभिज्ञ था और जापान यूरोप से विलकुल अनभिज्ञ। उपरोक्त घटना के बाद तो स्पेन के, इंग्लैंड के, फ्रांस के एवं होलैंड के अनेक व्यापारी और ईसाई पादरी जापान में आने लगे। इन्हीं यूरोपीय व्यापारियों के साथ जापान में सबसे पहिले बंदूकों का आगमन हुआ। पहिले

१४ठी शताब्दी से १९वीं शताब्दी तक उपरोक्त १२०० वर्षों के काल में किसी विशेष कला, दर्शन और विज्ञान की उन्नति देश में नहीं हुई और न कोई बड़ा धार्मिक महात्मा, विचारक या कवि या दार्शनिक पैदा हुआ जो सत्सार की संस्कृति में अपना योग दे सकना।

हा जापानी लोगों के चरित्र और मानस का विकास चीनी लोगों की अपेक्षा एक मिश्र दिशा में हुआ। चीनी लोग तो बहुत ही मानवान (Reasonable) लोग हैं, प्रकृति और समाज में बिना एँठ के, सरलता से, सहजभाव से चलते हुए, जीवन की घटनाओं के प्रति एक विनोदात्मक समरस-पूर्ण (Humorous, harmonious) दृष्टि बनाये रखते हैं, किन्तु जापानी लोग (Fanatic, unreasonable) हैं,—किसी भी काम के पीछे प्रगाढ़ होकर पड़ने वाले, कृत सकल्प और कड़े लोग। वे तार्किक हल से बहुत नहीं कर सकते और न वे सहन कर सकते किसी भी काम में शिस्त और अनुशासन की किल्ला। जीवन और नैतिकता की गहन समस्याएँ उनको परेशान नहीं करती और न व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता की महानता को वे समझते। बल्कि वे इस बात की ओर अधिक जागरूक हैं कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तर-दायित्व का पालन करता है या नहीं। अपेक्षाकृत वह व्यक्तिवादी कम समष्टिवादी अधिक है। मिल जुल कर काम करने की कला ने वे बड़े एल और जमाही हैं। राष्ट्र और देश के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को मिटाने वाले—यहाँ तक इस बात का भाव होने पर कि राष्ट्र के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य दृष्टी तरह से नहीं निभाया या कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो राष्ट्र की इज्जत के अनुकूल न था, तो वे सहर्ष अपने हृदय में छुरा मोक ले, और इस प्रकार अपने जीवन को समाप्त कर डाल—इसे वे "हाराकरी" कहते हैं। इस प्रकार जापानी मानस का विकास धीरे धीरे हुआ।

३ जापान का आधुनिकीकरण (१८६८-१९४०)

तोकुगावा शोगुन के राज्यकाल में सन् १६३७ में जापान ने जो अपना दरवाजा बन्द कर दिया था वह १८५३ ई. तक बन्द रहा। फिर १८५३ ई० में कोमोडोरपैरी नामक एक अमेरिकन जहाजी अफसर ने जापान के दरवाजे खटखटायें। उसके तुरन्त बाद ही अमेरिका ने जापान के सामने माँग पेश की कि अमेरिका के नागरिकों को जापान में दाखिल होने का और व्यापार करने का अधिकार होना चाहिये। किन्तु जापान के कुछ नहीं मूना। फिर सन् १८५३ ई० में दंगल्सफ़, अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों के जहाजी बेठों ने मिल कर जापान के सामुद्रिक तट के सगरे पर भीषण गोलाबारी की, जिससे मजबूर होकर जापान को वास्तव्य देशों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने पड़े। किन्तु मजबूर होकर ऐसा करने में एक तीव्र बदले की भावना उनके मन में भर कर गई।

उस समय जापान में तोकुगावा शोगुन का राज्य था। इस शोगुन शासक की अध्यक्षता बहुत ही जिगड़ी हुई और कमजोर थी। दो अन्य जातिगत परिवारों ने, यथा 'मत्सुमाग' और 'चोगुम' ने मिलकर तोकुगावा परिवार को खाला फेंका और सम्राट की वास्तविकता जापान की राजगद्दी पर

शासनारूढ़ किया। शोगुन शासन-प्रणाली का अन्त हुआ और सम्राट समस्त जापानी शक्ति का प्रतीक बना। यह घटना सन् १८६८ ई. की है जो जापानी इतिहास में मेजी पुनर्स्थापन (Meiji Restoration) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय जो सम्राट शासनारूढ़ हुआ उसका नाम मुतसुहितो था और वह मेजी नाम से प्रसिद्ध था।

सन् १८६८ ई० में मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान का इतिहास मानो मूलतः बदल गया। इतिहास की गति तीव्र हुई और समस्त जापानी राष्ट्र पश्चिम के प्रति एक बड़े धोर विरोध की भावना से उत्तेजित हो भागे बंदूक बजाए लगे। अतः पूर्व तेज इसकी रफ्तार हुई और उमी शम्भू से जिससे यूरोपीय देशों ने इसको चिढ़ाया था, इसने यूरोप को परास्त करने का स्वप्न किया। समस्त देश ने मिला कर यान्त्रिक आधार पर तुरन्त औद्योगीकरण किया, आधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस एक बहादुर फौज लड़ी की बड़े बड़े आधुनिक जहाज बनाये और एक विचक्षण नौसेना तैयार की। जितनी औद्योगिक उन्नति यूरोप १०० वर्षों में जी नहीं कर पाया था उतनी उन्नति जापान ने बहुत ही कम समय में केवल ३०-३५ वर्षों में कर ली। जापान क्या मही बनाने लगा? साइकल, मोटर, जमी जहाज, हवाई जहाज, रेडार, कैमिकल्स, कागज, कपड़े, हर प्रकार की मशीनें पड़िया, बिजली का सामान, रेडियो और टेलीविजन। ससार के इतिहास में किसी देश ने इतने कम समय में इतनी उन्नति नहीं की।

जापान अब तैयार था। सज्जत होकर खड़ा था, मध्य युग के अधि-यारी से निकलकर आधुनिक युग के प्रशस्त पथ पर खड़ा था। यूरोपीय देशों की भांति उसने भी अब आर्थिक विजय के लिए कूच प्रारम्भ की। सन् १८६४-६५ में पहला चीन-जापान युद्ध हुआ। चीन को अपना फारमसा द्वीप जापान को सौंपना पड़ा और कोरिया पर से अपने अधिकारों की तिलांजलि देनी पड़ी। सन् १९०४-५ में यूरोप के विशाल देश रूस से इसे छोटे से द्वीप जापान की लड़ाई हुई। जापान ने रूस को परास्त किया। दुनिया में जापानी शक्ति का सिक्का जमा और कोरिया जापान के अधीन हुआ। फिर जापान के प्रधान-मंत्री अनरुन तजुका ने अपने देश और सम्राट की जवाबदारी कि विश्व में जापान की पताका फहराने के लिए पहिले आवश्यक है कि जापान मञ्चूरिया पर विजय प्राप्त करे। एतदर्थ जापान ने सन् १९३१ में मञ्चूरिया की राजधानी मुकदन पर चढ़ाई की और तुरन्त समस्त देश को हस्तगत किया।

विजय यात्रा प्रारम्भ हुई—१९३८ का अन्त होते होते चीन के समस्त सामुद्रिक तट और प्रमुख नगरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और फिर १९३९ में सभार व्यापी द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, जबकि जर्मनी तो तीव्र गति से यूरोप को पदाक्रांत कर रहा था, जापान पूर्व में नई व्यवस्था (New order), कि एशिया के समस्त प्रदेश जापान के नेतृत्व और संरक्षण में रहें, स्थापित करने में सलग्न हुआ। १९४१ में वाईलैंड पर कब्जा किया और प्रशांत महासागर के एल्लेहबर्ग में स्थित अमेरिका के अपराजेय जमी जहाजी बेड़े को नष्ट भष्ट किया; इतना कि एक बार तो अमेरिका का दिल

देहल गया। फिर क्या था ? समस्त सुदूर पूर्वीय देश एक के बाद दूसरे जापानी साम्राज्य के अन्तर्गत आने लगे; जापान ने फिलिपाइन द्वीप से अमेरिका को खदेड़ा; हिंदोशा (मुमात्रा जाना, जोनियो इत्यादि) और म्यूगिनो से इन लोगों को, हिन्द चीन से फाम को, मलाया और बर्मा से ब्रिटेन को, यहां तक कि वह भारत के द्वार खटखटाने लगा था, और फिर अन्त में विप्लाव देश चीन के प्रमुख नुभाग पर अपना अधिकार जमाया। अतःपूर्व यह विषय भी और अतःपूर्व किसी साम्राज्य का विस्तार।

किन्तु सन् १९४१ में यह ने पलटा जाया। नवीनतम आदिभूत एक प्रत्यक्षकारी शास्त्र अमेरिका के हाथ लग गया था,—वह शास्त्र था अनुभव। सत्तार के इतिहास में सर्वप्रथम इन महाविनाशकारी बमों का प्रयोग जापान के दो नगरी—हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ—सैकड़ों मौलों तक यह, पल्लव जीव, मानव सब साफ हो गए, लाखों जापानी मानव अघातक विनिष्ट हो गए। इस घटना ने जापान की पीठ तोड़ दी और अपने हथियार डालकर उसे मित्र राष्ट्रों (अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस) से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। सन् १९४६ में मित्र राष्ट्रों की वरफ से अमेरिका के सेना-पति जनरल मैक आर्थर की अध्यक्षता में जापान में अंतरिम सैनिक राज्य स्थापित हुआ—उस समय तक के लिए जब तक जापान के साथ कोई स्याई संधि नहीं हो जाती और जापानी स्वयं मित्र राष्ट्रों की इच्छा और जनतांत्रिक भावनों के अनुकूल अपना प्रबन्ध स्वयं करने के लिए तैयार नहीं हो जाते।

जनतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित देश के प्रशासन के लिए १९४६ में एक संविधान तैयार किया गया। युरोप से चली आती हुई सम्राट की अनुसत्ता को समाप्त किया गया यद्यपि राज्य और राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में सम्राट को स्वीकार कर लिया गया। सन् १९४७ में नये संविधान के अनुसार प्रथम चुनाव हुए और देश का शासन चलने लगा—किन्तु अभी तक अमेरिका की देख-रेख में। फिर १९५१ में सम्बन्धित राष्ट्रों के साथ जापान में स्याई संधि पर हस्ताक्षर किए, १९५२ में अमेरिका ने अपने भाषकी वहाँ से हटा लिया, केवल अपने कुछ सैनिक घड़े वहाँ पर रहे “किसी बाहरी हमले से देश की रक्षा के लिए।”

जापान मुक्त हुआ, किन्तु अमरीकी छातर और अमरीकी जीवन शैली का देश में प्रसार है। बाहर से तो जापान शांत मात्सुम होता है और अमरीकी प्रभाव और मित्रता से प्रसन्न किन्तु कौन जाने उसकी अन्तर्गत और पुरानी चोर राष्ट्रीयता कब फूट पड़े।

द्वितीय महायुद्ध [१९३९-१९४५]

[SECOND WORLD WAR]

प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व की हस्तचल

एक देश, एक जानि, एक भाषा, एक धर्म, एक रहन-सहन के आधार पर जिस राष्ट्रीयता की भावना का प्रथम अनुभव यूरोप के लोगों ने १६वीं-१७वीं शताब्दी में किया और जिसका तीव्र रूप १९वीं शताब्दी में विकसित हुआ और जो अन्त में प्रथम महायुद्ध के रूप में फूट कर निकली उसी राष्ट्रीयता की भावना की जागृति प्रथम महायुद्ध के बाद एशियाई लोगों में भी होने लगी और उनका सब विकास हुआ। यस्तुन महायुद्ध विश्व में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूर्व के भी सीधे हुये देशों को भू-भोर दिया था और उनको यूरोप के प्रति सचेष्ट कर दिया था। प्रथम महायुद्ध के ठीक पहिले और बाद प्रायः समस्त एशिया पर यूरोप वार्ता का था तो राज्य था या जिन कुछ देशों में राज्य नहीं था वहा उनका धार्मिक दबाव। राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने के बाद प्रत्येक एशियाई देश में यूरोपीय राज्य से, यूरोपीय राज्य-भार से या उनके धार्मिक दबाव से मुक्त होने की चेष्टाएँ होने लगी। इन चेष्टाओं ने कई देशों में अग्र रूप भी धारण किया। यहा तक कि कई अंतरवादी विद्रोह हुए यद्यपि उन सबको यूरोपीय शासकों ने अपनी मशोमगम और सगोन की शक्ति से दबा दिया। ठीक है एशियाई देशों के अपनी स्वतन्त्रता के लिये तो प्रयत्न एकदम सफल नहीं हो पाये किन्तु एक भावना जागृत हो चुकी थी और एक चिन्तगारी लज चुकी थी। मध्य युगीय एशिया यूरोप के ही पद चिह्नों में, प्रथम महायुद्ध के बाद, आधुनिकता को और धरमर होने लगा था। जापान में ऐसा हुआ, चीन में ऐसा हुआ, भारत में ऐसा हुआ एवं अन्य एशियाई देशों में भी।

यूरोप

जब एशिया में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना का प्रसार हो रहा था जिन्को दबाने के लिये यूरोपीय देश हर तरीके से प्रयत्न कर रहे

थे, तब यूरोपीय देशों में परस्पर धीरे-धीरे वही तनातनी, पैदा होने लगी थी जो प्रथम महायुद्ध के पहिले भी और जो पिछली २-३ शताब्दियों से उत्तरी परम्परा बन गई थी। राष्ट्र संघ (१९१८) स्थापित अवश्य हो चुका था और उस संघ के द्वारा यूरोप के लिये एक अवसर था कि वहाँ के सब प्रमुख देश सामूहिक मेल-जोल से शान्ति कायम रखें और युद्ध न होने दें किन्तु इस अवसर से लाभ नहीं उठाया गया; यह काम मुश्किल भी था। युद्ध के बाद इङ्ग्लैण्ड के राजनैतिक या आर्थिक अधिकार से कई प्रदेश बाँचे थे, यतएव वह सन्तुष्ट था। इसी तरह फ्रान्स पोलैण्ड, चेकोस्लावेनिया, यूगोस्लेविया और रूमानिया भी सन्तुष्ट थे क्योंकि उनके भी राज्यों में किसी न किसी रूप में वृद्धि हो गई थी, किन्तु दूसरी ओर जर्मनी, हंगरी, बल्गेरिया और इटली देश थे जो बरसाई की सन्धि से बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं थे। जर्मनी पराजित देश था, उसके कई प्रदेश जैसे रूर और डेनजिग, घसंसेस और लोरेन उसमें छोड़ लिए गए थे, उनको कोय कम करदो गई थी, उसको युद्ध की क्षति पूति के लिए प्रति वर्ष बहुत सा धन विजयी देशों को देना पड़ता था, उसका राष्ट्राभिमान कुचल दिया गया था, किन्तु उस देश में जीवन अब भी बाँकी था, यतः वह तो सन्तुष्ट होता ही कैसे। इटली भी जो कि जर्मनी के पिट्ट लड़ा था, बरसाई की सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था क्योंकि उसने जो यह आशा बना रखी थी कि जर्मनी के अफीवन उपनिवेश और घसंसेनिया युद्ध के बाद उसको मिलेंगे वह पूरी नहीं हुई। इस प्रकार यूरोप में सन्तुष्ट और असन्तुष्ट दो प्रकार के देशों के घुट बन गए। सन्तुष्ट देश भी चाहते थे कि राष्ट्र संघ बना रहे और वह बरसाई सन्धि के अनुसार व्यवस्था और शान्ति बनाए रखने में सफल हो किन्तु असन्तुष्ट देश परिवर्तन चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली देश था राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया क्योंकि अमेरिका की राष्ट्र सभा में यह तय कर लिया था कि उनका देश यूरोप के किसी भगई में नहीं पड़ने वाला है। इस बात से राष्ट्र संघ का प्रभाव और भी कम हो गया था। यतः बनाय सामूहिक शान्ति के प्रयत्न होने के यूरोप में पूर्ववत् दलबदी होने लगी और प्रत्येक देश राष्ट्र संघ के नियमानुसार निःशस्त्रीकरण करने के उद्देश्य आधिकारिक शस्त्रीकरण करने लगा। फ्रान्स ने अपने की शस्त्रास्त्रों से इतना रस किया कि सामरिक दृष्टि से वह सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इटली और जर्मनी ने तो और राष्ट्रवादी एवं आतंकवादी एक नया जीवन दर्शन ही विकसित हो उठा।

इटली और फासिज्म

यद्यपि इटली १८६० ई० में स्वतन्त्र हो चुका था, उसके प्रदेशों का एकीकरण हो चुका था और वहाँ वैधानिक राजतन्त्र स्थापित हो चुका था, तथापि वहाँ कोई एक स्थायी और सुसंगठित सरकार कायम नहीं हो पाई थी। सन् १९१३ तक सर्वभौम अताचिन्तार भी सोंगो को मिल चुका था किन्तु इससे कुछ फायदा नहीं हो सका। बीटिंग में सब तरह की बेईमानी, धांधले-बाजी चलती थी और उपयुक्त शासकी निर्वाचित होकर नहीं पाते थे।

राजनैतिक इस भी कोई सुसंगठित नहीं थे। ब्रिटेन में तो कई सौ वर्षों की परम्परा थी, अनुभव था, इसलिए वहाँ वैधानिक राजतन्त्र सफलतापूर्वक चलता था किन्तु इटली में यह परम्परा नहीं बन पाई।

मह युद्ध के बाद इटली में सर्वत्र प्रजाति थी, बेवैनी थी। लोगों के दिम पर किसी तरह से यह जम गया कि एक विजेता देश होते हुए भी युद्ध से उसने कोई लाभ नहीं मिला। जगह-जगह हड़ताल होने लगी और सरकार की यह धानोचना होने लगी कि वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसी समय आतंकवादी उपद्रव भी होने लगे। वे उपद्रव करने वाले वे लोग थे जो अपने आपकी फासिस्ट कहते थे। इन फासिस्ट लोगों की धीरे-धीरे एक विचारधारा विकसित हो गई थी जो फासिज्म कहलाई।

फासिज्म कट्टर राष्ट्रीयता की मानता है। इसके ध्येय को फासिस्टों के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, 'मेरा राष्ट्र मे पूरा विश्वास है। इनके बिना मैं पूर्ण अनुपत्य को प्राप्त नहीं कर सकता।' फासिज्म का इटली में, जहाँ पर मनोसिनी ने इसको जन्म दिया, ध्येय यह था कि इटली सम्पूर्ण विश्व पर अपना महान् आध्यात्मिक प्रभाव डाले। सब नागरिक मनोसिनी को आका का पालन करें क्योंकि आकापालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता।

फासिज्म किम्वद्व लोगों के हितों के आधारभूत धेद को स्वीकार नहीं करता। साम्यवाद की तरह फासिज्म यह नहीं मानता कि समाज में वर्ग-युद्ध होता अनिवार्य है। बू कि मानसवाद या साम्यवाद राष्ट्र में वर्ग-कलह पैदा करके राष्ट्र को कमजोर बनाता है इसलिए फासिज्म साम्यवाद का कट्टर विरोधी है। समस्त देश का आधिपत्य सगठन केवल एक ही उद्देश्य से होना चाहिए और वह यह कि राष्ट्र शक्ति का उत्थान हो—उसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं।

फासिज्म यह विश्वास नहीं करता कि समाज के सभी सदस्य समाज पर शासन करने के योग्य होते हैं, अतः फासिज्म जनतन्त्रवाद का विरोधी है। राष्ट्र की समस्त शासन शक्ति राष्ट्र के किसी एक महापुरुष के हाथ में होती है जिसका संचालन वह किन्हीं योग्य व्यक्तियों के द्वारा करता है। राष्ट्र की समस्त प्रवृत्तियों का जैसे शिक्षा, धर्म, न्याय, युद्ध इत्यादि का सञ्चालन वह एक महापुरुष करता है। राष्ट्र की मानता इसी में है कि वह ऐसे एक महापुरुष की अपने में से बूढ़ निकाले। यह एक प्रकार का अविनायकत्ववाद (Dictatorship) है। इसके अनुसार अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राष्ट्र किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध उसके लिये बजित नहीं है, शान्ति उसके लिये आवश्यक नहीं है।

इटली में फासिस्ट नेता मनोसिनी या जो बहिने इटली की समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख सदस्य था। उसके सामने बस केवल एक ध्येय था। वह ध्येय था इटली और इटली निवासियों का मावी-हित, इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इस ध्येय की ओर मनोसिनी और उसके फासिस्ट अनुयायी अविनाश नति से बढ़ रहे थे। इसी दृष्टि से वे लोग सरकार को बदलकर वहाँ

अपना मन्त्रा जमा लेना चाहते थे । अब फासिस्ट नव-जवानों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई, हजारों नव-जवान फासिस्ट बर्दी वाले स्वयं-सेवक बन गये और उनका यह महसूस होने लगा कि उनके हाथों में काफी शक्ति है, अब उन्होंने इटली की राजधानी रोम की ओर एक सैनिक कूच कर दिया । इस कूच में २० हजार फासिस्ट स्वयं-सेवक थे । इटली के बादशाह ने पहिले तो चाहा कि फासिस्ट नेता मसोलिनी अन्य दलों के साथ मिलकर अपना मन्त्री मण्डल बना ले किन्तु वह नहीं माना, अतः वह युद्ध टालन के लिए व दगाह ने फासिस्ट नेता मसोलिनी की सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित कर दिया । यह घटना सन् १९२२ की थी; मसोलिनी की फासिस्ट सरकार कायम हुई और कुछ ही वर्षों में मसोलिनी ने सब शासन सत्ता अपने में केन्द्रित कर ली वह इटली का सान ताही शासक बना । फासिस्ट स्वयं-सेवक प्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेवा में भर्ती हो गये । मसोलिनी तुरन्त इटली की शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के काम में लग गया । मजदूर और पूँजीपति और किसान सबको उसने हिंसा और मातृक के डर से मजबूर किया कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें, विरोध का प्रश्न नहीं था क्योंकि विरोध का मतलब था मृत्यु-हत्या । मजदूरों से खूब काम लिया गया और यदि कोई समाजवादी या साम्यवादी नेता सामन आया तो उसको खरम कर दिया गया । इस एक उद्देश्य और आदेश से कि इटली का साम्राज्य कायम होना, उसने सारे देश को युद्ध के लिए तैयार कर दिया । साथ के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए बहुत सी अनुपजाऊ भूमियों को उपजाऊ बनाया गया, किसानों को कृषि के नये वैज्ञानिक उपाय सिखाये गये और इस तरह गेहूँ का उत्पादन बढ़ाया गया । आवश्यक उन्नति के लिए कोयले की कमी को पूरा करने के लिए विजली अधिक पैदा की गई ।

अब मसोलिनी अपना स्वप्न पूरा करने को भागे बढ़ा । सन् १९३५ में उसने अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया । अफीका महादेश में केवल अबीसीनिया ही एक स्वतन्त्र देश बचा था, जहाँ पुराने जमाने से वही के आदि निवासियों का एक बादशाह, हेलेसीलेसी राज्य करता था रहा था । टैंक, हवाईजहाज और मशीनगन की शक्ति से अबीसीनिया को अपने दब्डे में कर लिया गया । राष्ट्र संघ कुछ न कर सका । अबीसीनिया का समान कच्चा माल और धन इटली को मिला । वह अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया । सन् १९३६ में उसने अपने पड़ोसी देश अलबेनिया पर आक्रमण कर दिया, जिसने द्वितीय महायुद्ध को भड़काने में मदद की ।

अरबों और नाज़िज्म

१८७१ ई० में जर्मन प्रदेशों का एकीकरण हुआ था और वहाँ वैधानिक राजतन्त्र स्थापित हुआ था । तब से प्रथम महा युद्ध काल तक वह एक प्रपूर्व शक्तिशाली राष्ट्र बन गया और उसने लगभग अकेले सारी दुनिया को एक बार हिता दिया । महा युद्ध में अन्त में यह परास्त हुआ; विजेता राष्ट्रों ने संधि के समय उसको बहुत जलील किया और उसे अपना वह परमान उपचाप हजम करना पड़ा; किन्तु प्रायः दित में मुक्तगी रही ।

प्रथम महायुद्ध के बाद जब जर्मनी केसर (सम्राट) का खात्मा हो चुका था और उसकी जगह जनतन्त्रात्मक शासन विधान लागू हो गया था। मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी को नाकेबन्दी कर रखी थी, इसके फलस्वरूप साधन वस्तुओं का उचित भाजा में आयात नहीं होता था और लोग, बच्चे और स्त्रियाँ दुखी थीं। अकाल और अपूर्ण भोजन से जर्मनी में लाखों मौतें हुईं। इसके प्रतिरिक्त जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना देना पड़ा। सन् १९२१ में मित्र राष्ट्रों ने यह जुर्माना की रकम लगभग ६६ अरब रुपये निश्चित किया। वह जर्मनी जहाँ के उद्योग व्यवसाय युद्ध-काल में छिन्न-भिन्न हो चुके थे, जहाँ का क्षतिज द्रव्य से परिपूर्ण कर प्रदेश उससे छीन लिया गया था—उत्तरोक्त शक्ति पूर्ति कैसे करता।

इस दृष्टि से कि जर्मनी क्षति पूर्ति करने के योग्य हो, इंग्लैंड और अमेरिका यह चाहने लगे थे कि जर्मनी का व्यवसाय उद्योग फिर से विकसित हो, यद्यपि फ्रांस इस डर से कि जर्मनी फिर कहीं शक्तिशाली नहीं बन जाये इस बात के विरुद्ध था। अमेरिका ने जर्मनी को खूब ऋण दिया, जर्मनी के उद्योगों का फिर से विकास हुआ और जर्मनी अपनी उपज का माल भेजकर अपना कर्ज और क्षति पूर्ति धीरे-धीरे बढ़ा करने लगा। किन्तु सन् १९२९ ई. में अमेरिका में एक कठिन आर्थिक संकट आया अतः अमेरिका और कोई ऋण जर्मनी को नहीं दे सका। इस आर्थिक संकट का कुप्रभाव सारी दुनियाँ पर पड़ा, जर्मनी के आर्थिक, व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में फिर गतिहीनता पैदा हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, वहाँ का सबसे बड़ा बैंक फेल हो गया, जर्मन सरकार का दिवाल्ला निकल गया। उस समय जर्मनी में २० लाख प्रादमी बेकार थे। प्रतिहिंसा की भाव और भी बंधक उठी। १९३२ ई० में जर्मनी की दशा अत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी।

ऐसी परिस्थितियों में वहाँ एक राजनैतिक दल की जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल (National Socialist Party) था, जड़ें मजबूत होने लगी। इस दल की स्थापना तो युद्ध के बाद १९२० में हो चुकी थी, किन्तु जब तक यह मज्जात था—जब यह प्रकाश में आने लगा।

इसकी प्रेरणा इटली की फासिस्ट पार्टी की तरह तीव्र और शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना थी। यही पार्टी नाज़ी-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका एक मात्र नेता था हिटलर। उसने जर्मनी को एक नया राष्ट्रीय जीवन-दशन दिया।

नाज़िज्म

प्रत्येक दृष्टि से—धर्म, आर्थिक उद्देश्य और नीति; सामाजिक उद्देश्य और नीति और साधन इत्यादि में नाज़िज्म बिल्कुल इटली के फासिज्म से मिलता-जुलता था। कह सकते हैं कि नाज़िज्म इटली के फासिज्म का जर्मन संस्करण था। केवल एक बात की इसमें खूब विशेषता थी। यह विशेषता थी हिटलर द्वारा प्रतिपादित और प्रचारित यह सिद्धान्त और भावना कि जर्मन लोग आर्य उन्नति के (Aryan race) विशुद्ध और श्रेष्ठतम

वंशधर हैं, उनकी सम्पत्ति और संस्कृति ससार भर में सबसे ऊँची है। "दुनिया में एक विशेष जाति सर्वोच्च और ध्येयतर है, वह जाति आर्यन जाति है, उस आर्यन जाति के विशुद्ध वंशज वेवल जर्मनी के लोग हैं,"— यह विचार नाज़िज़्म का धूल गन्ध था। संकुचित राष्ट्रीयता में संकुचित सांस्कृतिक भावना का यह एक रंग था; ध्येय तो यही था कि जर्मन राष्ट्र शक्तिशाली हो और विश्व में राज्य करे।

इटली में फ़ासिस्ट पार्टी की तरह जर्मनी में भी नाज़ी पार्टी की धीरे-धीरे खूब शक्ति बढ़ी; वहाँ की पालियामेंट में नाज़ी सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। इसके प्रतिरिक्त नाज़ियों ने फ़ासिस्टों की तरह अपने दल का संगठन सैनिक ढङ्ग से कर रक्खा था। इसका भी रीनस्टेग (जर्मन पालियामेंट) और देश के मध्यम पर धातकात्मक प्रभाव था। अन्त में जर्मनी के प्रेज़ीडेंट हिंडनबर्ग ने ३० जनवरी सन् १९३३ के दिन नाज़ी पार्टी के नेता हिटलर को जर्मनी का प्रधान मंत्री बनने के लिए आमन्त्रित किया। हिटलर प्रधान मंत्री बना। २३ मार्च सन् १९३३ के दिन रीन-स्टेग ने एक प्रस्ताव पास कर हिटलर को जर्मनी का अधिनायक (Dictator) घोषित किया।

रिचर्डर हिटलर ने सब विरोधी संस्थाओं को और विरोधी दलों को, विरोधी जनों को नृशंसता से खत्म किया। यहूदियों को जिनकी उपजाति आर्यन नहीं थी किन्तु सैमेटिक, एक-एक कर के देश निकाला दिया गया या मार डाला गया। यह इसलिये कि प्रत्येक जर्मन में विशुद्ध आर्यन रक्त रहे। साम्यवादियों को भी जो राष्ट्रीयता की नींव को खींचते थे उनकी ही क्रूरता से खत्म किया गया। वैज्ञानिक ढंग से प्रचार द्वारा प्रत्येक जर्मन में शुद्ध राष्ट्रीय भावना का संचार किया, और उनको जोत दिया राष्ट्र निर्माण के काम में। भ्रम-वत्प्राप्त बढ़ाया गया, उद्योगों का अधिक विकास किया गया, उद्योगों में काम आने वाले कई कच्चे माल जैसे रबर, चीनी इत्यादि जो जर्मनी को और देशों से नहीं मिलते थे, उसने नये वैज्ञानिक ढंग से अपने कारखानों में ही पैदा करना शुरू किया। हिटलर का ध्येय स्पष्ट था, उस और यह बढ़ता हुआ जा रहा था उसने अपनी सेना में वृद्धि की, सर्वाधिक वृद्धि वायु सेना में। प्रत्येक काम बिल्कुल निश्चित प्रोग्रामानुसार होता था और इतना कुशलतापूर्वक कि कहीं भी कुछ भी कमी न रह जाये; विज्ञान की सहायता से युद्ध की मशीनरी को पूर्ण बनाया जा रहा था। हिटलर तैयार था—तैयारी कर रहा था।

युद्ध की भूमिका

सन् १९३३ में जर्मनी ने राष्ट्र संघ छोड़ दिया। १९३५ में सार प्रांत जर्मनी को मिला। उसी वर्ष उसने घोषणा कर दी कि यह वरसाई की संधि की सैनिक शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और न क्षति पूर्ति को रकम चुकाने को। सन् १९३६ में उसने राइनलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। उसी वर्ष तीन राष्ट्रों यथा जर्मनी, जापान और इटली ने साम्यवादी विरोधी इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य था कि रूस और साम्यवाद के खिलाफ ये

तीनों देश एक दूसरे की सहायता करें। सन् १९३६ में स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में फासिस्ट शक्तियों ने वहाँ की जनतन्त्र सरकार के विरुद्ध गृहयुद्ध प्रारम्भ कर दिया था—इसमें भी जर्मनी और इटली ने फ्रैंको की सहायता की और फासिस्ट फ्रैंको विजयी हुआ। अग्रे जनतन्त्र देश देखने ही रह गये। हिटलर ने फिर देखा कि इटली, अग्रेतीनिया का अपहरण कर गया और राष्ट्र सघ कुछ न कर सका तो वह जान गया कि राष्ट्र सघ एक घोषी वस्तु है—वह कुछ कर नहीं सकती। अतः वह भी भागे बड़ा। सन् १९३८ में ममस्त आस्ट्रिया देश को उसने जर्मनी का अंग बना लिया और फिर जेकोस्लोवेकिया को घमरी दी कि उसका पश्चिमी भाग सूडेटनलैंड जिसकी बहुसंख्यक आबादी जर्मनी आति के लोगों की थी, फौरन जर्मनी को सौंप दिया जाय। इंग्लैंड से वहाँ का प्रधान मंत्री चेम्बरलेन उड़कर जर्मनी आया। म्यूनिख नगर में चेम्बरलेन, हिटलर और जेकोस्लोवेकिया के अध्यक्ष डा० डॉनोव मिले और तय हुआ कि सूडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया जाय और फिर इसके आगे जर्मनी न बढ़े। सूडेटनलैंड जर्मनी के हथ आया, आस्ट्रिया पहिले भा ही चुका था, जर्मनी अब और भी सशक्त था। उपरोक्त न्यूगिक समझौते क कुछ ही दिन बाद हिटलर ने जेकोस्लोवेकिया पर आक्रमण कर दिया और उसे भी जर्मनी का अंग बना लिया। समार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा? विश्व अब युद्ध के किनारे पर खड़ा था।

युद्ध को रोकने के लिये, विश्व शांति कायम रखने के लिये, राष्ट्रों के झगड़े परस्पर समझौते से तय कराने के लिए सन् १९१९ में राष्ट्र सघ की स्थापना हुई थी। क्या यह सघ विश्व को युद्ध में पड़ने से नहीं रोक सकता था? दुर्भाग्यवश अमेरिका तो जो एक ऐसा शक्तिशाली देश था और जिसका प्रभाव प्रभाव पड़ सकता था शुरू से ही सघ का सदस्य नहीं रहा।

अपने सङ्कुचित राष्ट्रीय हित में लीन, प्रथम महायुद्ध की विजय के बाद जीत के माल से सन्तुष्ट इंग्लैंड ने राष्ट्र सघ की ओर उपेक्षा का भाव बना लिया, फ्रांस अपने आपको अकेला था शस्त्रीकरण में लग गया। तत्कारित राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठ कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीयता के मानवता के भाव को नहीं अपना सका,—वही पुरानी नीति, वही पुराना तौर तरीका बना रहा, सब अपने अपने स्वार्थ में रत थे, सब अपनी अपनी गर्ज को मरते थे। राष्ट्र सघ स्वयं के पास ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जो राष्ट्रों की सार्वभौम सत्ता को सीमित कर सकती—वस्तुतः राष्ट्र सघ मर चुका था,—युद्ध के लिये रास्ता मूला था।

घटनाएँ (१९३९-४५)

पहलो मितम्बर सन् १९३९ के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसने यह बहाना लिया था कि डेनबिग प्रदेश और समीपस्थ भूमि का वह टुकड़ा (Corridor) जिसको जर्मनी से छीनकर उसके (जर्मनी के) पूर्वी प्रशा के हिस्से को उसके पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया था, वस्तुतः जर्मनी का ही था, वह उसे मिल जाना चाहिए था किन्तु पोलैंड और

इंग्लैंड दोनों ने मिलकर उनको यह न्यायपूर्ण मग्न पूरी नहीं की थी, मन उसके लिये और कोई चारा नहीं था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो उसे विश्वास था कि कोई भी यूरोपीय देश उसमें दखलान्दगी करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इस से एक ही महीने पहिले उसने परस्पर युद्ध विरोध का समझौता कर लिया था। किन्तु उसका हृत् त गतत निश्चय उसके पोलैंड पर आक्रमण के तुरन्त बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध मारन हो गया। जर्मनी की मशीन की तरह माहंर से चलने वाली फौजों शक्ति के सामने न पोलैंड टिक सका न फ्रांस। कुछ ही महीनों में पोलैंड खत्म हो गया। उसके बाद जर्मनी ने पश्चिम की ओर अपनी दृष्टि डाली, सन् १९४० के फरवरी तक डेन्मार्क और नीचे खत्म हुए और फिर होलैंड और बेल्जियम को पदाक्रान्त करना हुआ वह फ्रांस की ओर बढ़ा। फ्रांस में इनकफं नगर के पास फ्रांस की फौजी पर एक बिजली की तरह वह टूट कर पड़ा और फ्रांस की लाखों की फौज ऐसे बर्बाद हो गई मानो बिजली ने उसको मार दिया हो। फिर तुरन्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया गया, १६ जून १९४० के दिन फ्रांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इंग्लैंड पर मफकर हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। इंग्लैंड में मन, जन व उद्योगों का नयकर बिनाश हुआ—किन्तु इंग्लैंड दबा नहीं—बहु किसी न किसी तरह सदा रहा।

भूमध्यसागर पर प्रमुख स्थापित करने के लिए वह बाल्कन देशों में बढ़ता हुआ ग्रीस और नीट पर आ टूटा और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। पहले सितम्बर सन् १९४१ तक छोट ब्रिटेन और पूर्वीय रूस को छोड़ कर जर्मनी समस्त यूरोप का अधिकारी था। मोर्र, होलेण्ड, बेल्जियम, डेन्मार्क, उत्तरी-फ्रांस, आस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलैंड और बाल्टिक सागर के तीन छोटे-छोटे प्रदेश आस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, एरीस, नीट और पश्चिम रूस पर तो जर्मनी का सीधा अधिकार था, बाकी के देश यदा स्वेन, रूमानिया, बल्गेरिया, जेकोस्लेविया, हंगरी, फिनलैण्ड या तो उसके मित्र थे या उसके हाथ की कटपुतलियाँ। दुनिया हीरान या, इङ्गलैंड और फ्रांस बचराये हुए। सन् १९३६ आगस्त की जर्मन-रूस सन्धि खत्म हो चुकी थी। २२ जून १९४१ के दिन हिटलर ने प्रचानक रूस पर आक्रमण कर दिया। जापान पिछले कई वर्षों से (१९३७ से) चीन पर धीरे-धीरे अपना कब्जा जमा रहा था और फिर सहाय सितम्बर १९४१ में उसने प्रचान्त महासागर में स्थित अमेरिकन बन्दरगाह पर्ल हारबर पर आक्रमण कर दिया और उस महत्वपूर्ण स्थान पर अपना कब्जा कर लिया। अमेरिका ने भी युद्ध घोषित कर दिया।

पक्ष

यद्यपि इस द्वितीय महायुद्ध में दो पक्ष इस प्रकार बन गये। एक पक्ष जर्मनी, इटली और जापान का जो धुरी राष्ट्र कहलाये। इनके पास उपरोक्त पदाक्रान्त देशों के सब साधन थे। दूसरा पक्ष इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका जो मित्रराष्ट्र कहलाये। इनके पास इंग्लैंड के राज्य मारन और लंका, इंग्लैंड के स्वतन्त्र उपनिवेश आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका संघ,

न्यूजीनेण्ड इ.यादि, दक्षिण अमेरिका के देश एवं अफ्रीका उपनिवेश के साधन थे।

युद्ध क्षेत्र

दुनिया में तिब्बत दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान एवं अन्य एक दो तम दूरस्थ देशों को छोड़कर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ युद्ध सम्बन्धी फौजी हलचल नहीं हुई हो। यह समुद्र तो सभी के सब पनडुब्बी, माइनस इ.यादि के खनरो से भरे हुए थे। युद्ध की गति तीव्र थी। पश्चिम में तो जर्मनी विजयी हो रहा था, पूर्व में उमी तरह जापान विजयी की तरह भागे बचने लगा था। समस्त पूर्वीय-चीन पर तो जमने बज्जा कर ही लिया था, फिर फितीपाइन द्वीप समूह पर, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, न्यूगिनी इत्यादि समस्त पूर्वी द्वीप समूह पर और फिर मलाया और बर्मा पर उसने बज्जा कर लिया। भारत के आन्ध्र प्रदेश में उसने हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे।

सन् १९४२—४३ में युद्ध कुछ पलटा खाने लगा। जर्मनी की फौजें हर रुम में कम गईं। उधर अफ्रीका में मित्र-राष्ट्रों ने अशीसीनिया में जो इटली के बज्जे में था और उत्तर अफ्रीका में अपने हमले प्रारम्भ कर दिये। सन् १९४३ के प्रारम्भ तक अफ्रीका से सब इटालियन सिपाही साफ कर दिये गये। सन् १९४३ के मध्य में मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली और सिसली पर आक्रमण किया गया और जर्मनी स्वयं पर एग्लो अमेरिकन बोम्बर्स ने हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। जून सन् १९४४ में एग्लो अमेरिकन फौजों ने जर्मनी के रास्त से पश्चिमी यूरोप से जर्मनी पर हमल प्रारम्भ कर दिये। उधर पूर्वीय यूरोप में रूसी फौजें भी जर्मनी फौजों को खदेहती हुई भागे बचने लगीं। अन्त में जर्मनी का तानाशाह हिटलर रणक्षेत्र में मारा गया था उसने आत्महत्या कर ली, इटली का तानाशाह मसोलिनी भी गोली से उड़ा दिया गया। मई सन् १९४५ के दिन यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली। पूर्व में जापान के विरुद्ध युद्ध जारी रहा। ६ अगस्त सन् १९४५ के दिन अमेरिका ने एक बिल्कुल नया अस्त्र अणु बम जापान के हिरोशिमा नगर पर डाला और दूसरा बम ६ अगस्त को नागासाकी नगर पर। इन दो बमों ने प्रलयङ्कारी विध्वंस मचा डाला—संकड़ों मीलो तक उनको राख और भाग की लपटों की गुनगुना पहुंची। विश्व इतिहास में यह एक प्रदुषित विनाशकारी अस्त्र निकला। इसका अनुमान हिरोशिमा नगर पर जो बम डाला गया था उसके परिणाम से लगाइये। नगर पर एक हवाई जहाज में जो ३०००० फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था, एक अणु बम डाला गया जिसका वजन ५० मण था। नगर की आबादी ३ लाख थी जिसमें से ६२००० मर गये इसके अलावा ४० हजार घायल हुए, ६०००० घरों में से ६२००० घर शिर्ष गये और यह सब बम गिरने के कुछ ही देर बाद हो गया। बम गिरने के बाद मयदुद्ध घुए के बड़े-बड़े बादल ४०००० फीट की ऊँचाई तक उठे थे। जापान इनके सामने कंसे ठहर सकता था। अन्त में उसने भी १४ अगस्त सन् १९४५ के दिन पराजय स्वीकार कर ली।

द्वितीय विश्व-व्यापी महायुद्ध जो पहली सितम्बर सन् १९३९ के दिन प्रारम्भ हुआ था, ६ वर्ष में १४ सप्टेंबर सन् १९४५ के दिन समाप्त हुआ ।

द्वितीय महायुद्ध के तात्कालिक परिणाम

१. युद्धजनित विनाश

कल्पनातीत भयङ्कर विनाश हुआ, क्योंकि युद्ध के अस्त्र प्रलयकारी थे—परमाणुम जैसे प्रलयकारी । अनेक नगर, उद्योग, क्षेत्र, भवन, कारखाने राज बन गये, २१ करोड़ जन की प्राण हानि हुई, ५ करोड़ जन बुरी तरह घायल, और कलस्वरूप कितना दुःख और निषाद, कोई विस्तार कर सकता है ? ४ सरब डालर युद्ध में व्यय हुआ,—इतना तो व्यय हुआ, किन्तु विनाश कितना घन हुआ, इसका कुछ अनुमान नहीं । सब देशों में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जीवन का पुनर्निर्माण एक मागीरध काम हो गया । सब देशों में भयङ्कर अन्धभाव, महंगाई, दुःख, शङ्का और घमघेरा । फ्रांस (१९५०) पांच वर्ष के बाद भी मानव युद्ध जनित अन्धभाव, महंगाई, दुःख, शङ्का और अन्धेरे से मुक्त नहीं; और सर्वोपरि उसकी आसित किए हुए है—परमाणु अस्त्र जो समस्त मानव जाति के सिर पर भीत की तरह मडरा रहे हैं ।

२. विजित राष्ट्रों की व्यवस्था

इटली—युद्धोत्तर काल में विजयी राष्ट्रों ने इटली को स्वतन्त्र छोड़ दिया । वहा अब एक स्वतन्त्र जनतन्त्रात्मक राज्य कायम है ।

जर्मनी—शांति घोषणा के बाद जर्मनी का एक छोटासा पूर्वी हिस्सा तो जर्मनी से वृत्त कर दिया गया जो पोलैण्ड में मिल गया । शेष जर्मनी को ४ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया जिनमें से पश्चिम के ३ क्षेत्रों पर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका और पूर्व के क्षेत्र पर रूस का सैनिक अधिकार कायम कर दिया गया । यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक जर्मनी के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती । धीरे-धीरे पश्चिम के ३ क्षेत्र एवं पश्चिमी बलिन मिल कर एक प्रजातन्त्रीय राज्य बन गए जिसका नाम पश्चिमी जर्मनी (F G R=फैडरल जर्मन रिपब्लिक) पड़ा; और पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी बलिन मिलकर एक नया राज्य बना, जिसका नाम पूर्वी जर्मनी (G D R=जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) पड़ा । उपर्युक्त पश्चिमी जर्मनी पर फ्रांस तक (१९६६ तक) अमेरिका का प्रभाव है और पूर्वी जर्मनी पर रूस का । जर्मनी के सम्बन्ध में अभी तक कोई स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि नहीं हो पाई है ।

ग्रॉन्ट्रिया—युद्ध के बाद ग्रॉन्ट्रिया पर भी जर्मनी के समान उपरोक्त ४ राष्ट्रों का सैनिक अधिकार स्थापित हुआ, और यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ग्रॉन्ट्रिया के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती । सन् १९५५ में ऐसी स्थायी सन्धि हो गई जिसके अनुसार

ग्रीसिया ने अपने आपको एक तटस्थ राज्य (जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में किसी का भी पक्ष न ले) घोषित कर दिया और उसकी इस स्थिति को स्वीकार करके अमेरिका और रूस बर्दाश्त छोड़ गए ।

जापान—युद्ध के बाद जापान पर अमेरिका का सैनिक अधिकार स्थापित कर दिया गया, उस वक्त तक के लिए कि जब तक जापान के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती । १९११ में ऐसी सन्धि हुई और जापान अमेरिका के नियन्त्रण से मुक्त हुआ । किन्तु अमेरिकी नैतिक प्रभाव और यह प्रयत्न कि जापान का मानस और परम्परा प्रजातान्त्रिक बने अभी (१९६६) तक भी चल रहा है । वहाँ पर अभी कुछ अमेरिकी सैनिक अहो भी कायम हैं । युद्ध काल में जापान द्वारा विजित देश जैसे बर्मा, हिन्देशिया, मलाया, फिलिपाइन-द्वीप, युद्ध पूर्व स्थिति में आ गये, यथा हिन्देशिया पर पूर्ववत् डच राज्य कायम होगया, जो बाद में स्वतन्त्र होगया, बर्मा और मलाया में ■ वंशों का अधिकार रहा, जो बाद में स्वतन्त्र होगये, मलेशिया चीन की साम्यवादी प्रांति के बाद पूर्ववत् चीन का आ ग यह गया, कोरिया पर रूस और अमेरिका की पौजों का अधिकार रहा—१८ अक्षांस के उत्तर में रूस और दक्षिण में अमेरिका ।

संसार के शेष राज्यों की राजनैतिक स्थिति विस्तृत नहीं रही जो युद्ध के पहिले थी ।

३. शान्ति के प्रयत्न

जब युद्ध लड़ा जा रहा था ती भिन्नराष्ट्रों ने घोषणा की थी कि यह युद्ध जनस्वतन्त्रता, राष्ट्र स्वतन्त्रता और जनतन्त्रवाद के निये लड़ा जा रहा है । स्वयं अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड ने घोषणा की थी—हम ऐसे संसार और समाज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं जिसकी सगठन आर आवश्यक मानवीय स्वतन्त्रताओं के आधार पर होगा । पहली यह है कि दुनिया में सर्वत्र शांति और विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो । दूसरी यह कि मानव को सम्मानन की स्वतन्त्रता हो,—वह चाहे जिस धर्म का पालन कर सके, धर्म के मामले में कहीं जोर जबरन न हो । तीसरी यह कि मानव गरीबी से मुक्त हो, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश में निवासियों को ये साधन उपलब्ध हों जिससे कि वे स्वस्थ जीवनयापन कर सकें । चौथी स्वतन्त्रता यह कि प्रत्येक देश किसी भी दूसरे देश के आक्रमण के डर से मुक्त हो, जिसका अर्थ हुआ राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण । इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए मानव ने आचष्टारिक कदम उठाया ।

संयुक्त राष्ट्र

[THE UNITED NATIONS]

कैसे बना ?

प्रथम युद्ध खत हो रहा था । अगस्त १९४१ में अफरोका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में वहीं एक जहाज पर मिले, दुनियाँ में स्पाई' शान्ति की समस्या पर बातचीत की, और खूब सोच विचार और मनन के बाद उन्होंने एक आदेश-पत्र प्रकाशित किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है । इस आदेश-पत्र में उन्होंने अपने देशों की ओर से अपनी नीति और सिद्धान्तों की घोषणा की थी । उन्होंने कहा था कि हम साम्राज्य विस्तार पथवा किसी नये प्रदेश पर अधिकार करना नहीं चाहते; हम चाहते हैं कि जनमत से ही प्रत्येक राष्ट्र का शासन चले; सब राष्ट्रों में गारन्टीरिड आर्थिक सहयोग हो; युद्ध के बाद पराजित राष्ट्र पुनः प्रतिष्ठित हो और उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो; एवम् प्रत्येक राष्ट्र युद्ध सामग्री में कमी करे और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए प्रयत्न करे । अक्टूबर १९४३ ई० में मारको में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और चीन के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों के आधार पर विश्व शान्ति व सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर जोर दिया । अक्टूबर १९४४ में वाशिंगटन के डम्बटन मोकल नामक मग्न में उक्त चार बड़े देशों के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने विश्व सन्स्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव के रूप में एक योजना तैयार की । फिर फरवरी १९४५ में याल्टा (क्रिमिया) में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन मिले और उन्होंने उक्त विश्व योजना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया । फिर अप्रैल १९४५ में सानफ्रांसिस्को (अमेरिका) में विश्व के १० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधि एक सम्मेलन में एकत्र हुए और उन्होंने खूब सोच-विचार, वाद-विवाद के बाद विश्व संगठन का एक चार्टर तैयार किया । २६ जून १९४५ के दिन सानफ्रांसिस्को के वेटरन मेमोरियल हॉल में ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधियों ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संयुक्तराष्ट्र का जन्म

हुआ। उक्त चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य सिद्धान्त और उसका विधान समाविष्ट थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समा पत्रने कभी नहीं हुई थी। अमेरिका के प्रेजिडेंट ट्रूमैन ने सम्मेलन के अन्तिम अति-वेशन में भाषण देते हुए कहा “संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपन अभी हस्ताक्षर किए हैं एक ऐसी सुदृढ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।” २४ अक्टूबर १९४५ से संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ किया और इसीलिए यह दिन विश्व भर में “संयुक्त राष्ट्र दिवस” के नाम से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय पहले लेक सक्लेस (अमेरिका) में रखा गया, किन्तु इसके लिए न्यूयार्क में एक अन्य विशाल भवन तैयार किया जा रहा था जो १४ अक्टूबर १९५२ के दिन समाप्त हुआ और तभी से संघ का कार्यालय न्यूयार्क के उसी भवन में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के लिए पांच भाषाएँ मान्य हैं, यथा चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। किन्तु इसका अधिकतर काम अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में ही होता है। इन मान्य भाषाओं में से किसी एक में किये गये भाषण का तत्काल एक साथ ही अन्य चार भाषाओं में अनुवाद हो जाता है।

उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य हैं—अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; यदि शांति भंग का कहीं खतरा हो तो उसे रोकने और हटाने के लिए सामूहिक कार्यवाही करना; किसी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े के या ऐसी परिस्थितियों के जिनसे शांति भंग हो या उपस्थित हो जाने पर न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय नियमानुसार उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना; राष्ट्रों में इस सिद्धान्त को मानते हुए कि सबके अधिकार समान हैं, परस्पर मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना; आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से काम करना; एवं विश्व भर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वाधीनताओं की रक्षा करना।

सदस्य

जिन ५० राष्ट्रों ने प्रारम्भ में ही उपरोक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किये वे ही राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ही, इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, जनरल असेम्बली द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता है। सन् १९५७ तक ८२ राज्य इसके सदस्य बन चुके थे। यथा—१. अफ़ग़ानिस्तान, २. आयरलैंड, ३. अर्जेंटीना, ४. आस्ट्रेलिया, ५. अल्बेनिया, ६. आस्ट्रिया, ७. बेल्जियम, ८. बोत्सवाना, ९. ब्राजील, १०. बल्गेरिया, ११. बर्मा, १२. बेल्गेरियन, १३. कनाडा, १४. चीनी, १५. चीन (फारमूसा में स्थित तथाकथित राष्ट्रवादी चीनी सरकार; मुख्य भूमि चीन में स्थित जनता का गणतन्त्र नहीं), १६. कोलम्बिया, १७. कम्बोडिया, १८. कोस्टारिका, १९. क्यूबा, २०. चेकोस्लोवाकिया, २१. डेनमार्क, २२. डोमोनिकन रिपब्लिक, २३. इक्वेडोर, २४. मिस्र,

२५. सालवेडर, २६. इथोपिया, २७. फ्रांस, २८. यू-गान, २९. ग्वाटेमाला, ३०. हेटी, ३१. होंदुरास, ३२. आइसलैंड, ३३. भारत, ३४. हिंदीशिया, ३५. ईरान, ३६. हंगरी, ३७. इटली, ३८. ईराक, ३९. इजराइल, ४०. लका, ४१. लेबनान, ४२. लाओस, ४३. लीबिया, ४४. जोर्डन, ४५. साइबेरिया, ४६. लक्सेम्बर्ग, ४७. मेक्सिको, ४८. नीदरलैंड, ४९. न्यूजीलैंड, ५०. निकार गोमा, ५१. नॉर्वे, ५२. पाकिस्तान, ५३. पनामा, ५४. प्राग्वे, ५५. पोल, ५६. फिलीपीन, ५७. फिनलैंड, ५८. फॉलैंड, ५९. यहुदीमरख, ६०. स्वीडन, ६१. सीरिया, ६२. थाईलैंड, ६३. तुर्की, ६४. यूक्रेनिया, ६५. दक्षिण अफ्रीका संघ, ६६. रूस, ६७. डेन, ६८. अमेरिका, ६९. यूएन, ७०. वेनेजुला, ७१. नेपाल, ७२. स्पेन, ७३. पुर्तगाल, ७४. रमानिया, ७५. सूडान, ७६. मोरक्को, ७७. स्पेनिशिया, ७८. यमन, ७९. यूगोस्लेविया, ८०. जापान, ८१. चाना, ८२. मलाया । १९६६ में यह सदस्य संख्या ११७ तक पहुँच गई ।

संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए इसका एक मुगठित रूप बनाया गया जिसके छः प्रमुख धर्म हैं—

१. जनरल असेम्बली

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जनरल असेम्बली के सदस्य होते हैं । प्रत्येक सदस्य (राष्ट्र) जनरल असेम्बली में बैठने के लिए ५ प्रतिनिधि भेज सकता है और किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पाँच से अधिक वोट नहीं हो सकते । जनरल असेम्बली उन सभी मामलों पर जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अन्तर्गत आते हैं बहुमत कर सकती है और उनके विषय में सुरक्षा परिषद को अपनी सिफारिश कर सकती है । इसका धर्म यह है कि जनरल असेम्बली केवल आदेश-विवाद एवं विचार-विनिमय करने का एक मंच मात्र है । फिर भी इसके निर्णयों के पीछे विश्व की सरकारों के बहुमत का प्रबल नैतिक बल होता ही है । जनरल असेम्बली का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन होता है जो सितम्बर के तीसरे मंगलवार को प्रारम्भ होता है और प्रायः तीन महीने तक चलता है । सुरक्षा परिषद अथवा बहुमत-समर्पण प्राप्त एक सदस्य के अनुरोध पर भी असेम्बली की किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ।

२. सुरक्षा परिषद

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटिश, फ्रांस और राष्ट्रीय-चीन स्थायी सदस्य हैं और जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित ६ अन्य अस्थायी सदस्य । इस प्रकार कुल ११ सदस्य होते हैं । परिषद का काम निरन्तर चलता रहता है और समय-समय पर इसकी बैठकें होती रहती हैं ।

कार्य—राष्ट्रों के परस्पर झगड़ों को जाँच करना, सम्झौते करवाना, आक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना, इत्यादि । सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्यकारी अंग है । यह मुख्य कार्यपालिका है; इसको संयुक्त

राष्ट्रमण्डल का मन्त्री-मण्डल वह सकते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को किसी भी वृत्त पर अपना विशेष विशेषाधिकार काम में लाने का हक है। अर्थात् यदि सभी सदस्य किसी एक प्रश्न पर अपना निर्णय बनाते हैं, किन्तु एक स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत नहीं होता तो वह उस निर्णय को ही रद्द कर सकता है और उस प्रश्न पर कोई भी कार्य बाही नहीं की जा सकती। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को यह एक ऐसा अधिकार है कि उनमें से कोई भी एक यदि चाह तो सुरक्षा परिषद और जनरल असेम्बली के सब निर्णयात्मक कामों को रोक सकता है। मन्त्र राष्ट्रमण्डल की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा अधिकार इन स्थायी सदस्यों को, इन पांच बड़े राष्ट्रों को क्यों दिया गया ? स्यात् इसीलिए कि युद्धकाल में युद्ध का विशेष भार और उनका उत्तरदायित्व इन्हीं पर रहा और युद्धांतर काल में अपनी विशेष शक्तिशाली स्थिति के अनुसार शांति के उत्तरदायित्व का भार इन्हीं पर रहा। जो कुछ हो इससे यह तो स्पष्ट झलकता है कि इस प्रकार के अधिकार की व्यवस्था होते समय इन पांचों राष्ट्रों के दिल एक दूसरे के प्रति हाफ नहीं थे, एक दूसरे एक दूसरे को सहैतात्मक दृष्टि से देख रहा होगा। सुरक्षा परिषद् के अन्तर्गत कई आयोग तथा कमेटियाँ काम करती हैं, जैसे—

(i) प्रलुप्तशक्ति आयोग—प्रलुप्त शक्ति के विध्वंसक प्रयोग पर प्रतिरोध लगाने के लिये एवम उस शक्ति का मानव-जाति के कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए विचार विनिमय करती रहती है और विश्व के सामने अपने मुकाम प्रस्तुत करती रहती है।

(ii) मिलिटरी स्टॉफ कौंसिल—पांच बड़े राष्ट्रों के सैनिक प्रतिनिधि (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रान्स) इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य यह होता है कि सुरक्षा परिषद का आदेश मिलने पर आक्रमक देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की योजना बनाये और उसको कार्यान्वित करें।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेना—ऐसी आशा की जाती है कि राष्ट्रमण्डल के समस्त सदस्य ऐसी सेना निर्माण करने में योग देंगे जो आपसघटना पड़ने पर शांति स्थापन के लिए घोषित आक्रामक देश को दबा सके। कुछ कुछ ऐसी ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण जुलाई १९५० में कोरिया का युद्ध समाप्त करने के लिए हुआ था। कुछ इसी प्रकार की सेना नवम्बर १९५६ में भिन्न पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल के आक्रमण के समय तैनात की गई थी। १९६४ में साइप्रस में ग्रीक और तुर्कों के बीच संधि को रोकने के लिये इस सेना को वहाँ तैनात किया गया।

3. टुटोशिव कौंसिल—चीन, फ्रान्स, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तो इसके स्थायी सदस्य हैं, तथा मरिशस उपनिवेशी के नामक तथा उनमें ही तटस्थ देश (जो न तो सरस्जिन देश हैं और न मरस्जिन) भी इसके सदस्य रहते हैं। इस कौंसिल का कार्य समस्त सरस्जिन प्रदेशों की प्रगति देखते रहना और वहाँ के लोगों को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना है।

4. आर्थिक तथा सामाजिक कौंसिल—जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित कोई भी १८ सदस्य। कार्य—सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के

लिये सिफारिश करना तथा इसके आधीन संगठित विशिष्ट समितियों जैसे यूनेस्को (UNESCO—शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आयोग), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संघ, इत्यादि में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना। इसका मुख्यालय 'वीप हॉल' जैकब्स, वाइलिंग्टन में है। इसके अधिवेशन वर्ष में प्रायः दो बार होते हैं। इस कौंसिल ने विश्व के विछट्टे हुए लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को ऊँचा उठाने में अभूतपूर्व काम किया है।

५. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य न्यायिक अंग है। जनरल प्रसेम्बली तथा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित १५ न्यायाधीश राष्ट्रों के पारस्परिक कानूनों झगड़ों को तय करते हैं।

६. सचिवालय—संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यवाहक दफ्तर है। इसका सेक्रेटरी जनरल सुरक्षा परिषद की सलाह से जनरल प्रसेम्बली द्वारा निर्वाचित होता है। सेक्रेटरी जनरल का पद बहुत उत्तरदायित्व और महत्व का पद है। सेक्रेटरी जनरल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा पर आघात करने वाले सभी मामलों को 'सुरक्षा परिषद' के समक्ष रखता है तथा जनरल प्रसेम्बली के सामने वार्षिक रिपोर्टें पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी कार्यालय न्यूयॉर्क में है। कार्यालय का एक सप्ताह के भिन्न-भिन्न भागों का एगडन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित है। कार्यालय में विश्व के घुने हुये बुद्धिमान और कुशल लगभग ५००० व्यक्ति सेक्रेटरी, सफरदार, क्लर्क, इत्यादि की हेसियन से काम करते हैं। काम के दंग से, संगठन के दंग से, पत्रों और सवालों और प्रश्नों के दंग से तो ऐसा ज्ञात होता है मानो किती विश्व-राज्य का संचालन ही रहा हो। आजकल (१९६७ जून में) वर्षों के यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन (सफलता-असफलता)

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए पूरे २२ वर्ष गुजर चुके हैं। इस अवधि के मध्य इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किये वे यद्यपि सतोष की सीमा से दूर हैं फिर भी उपयोगिता और महत्व की दृष्टि से उन्हें शोभन नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ मूल रूप से सत्तार को युद्ध विहीन बनाना चाहना है ताकि मानवता उन विनाशकारी परिणामों को पुनः भुगतने के लिए मजबूर न हो, जिन्हें वह विगत दो महायुद्धों द्वारा भुगत चुकी है। इसके लिए संघ ने नियेष्ठात्मक और विधेयक दोनो ही रूपों में कार्य किया है और अनेक अवसरों पर युद्धों का निवारण करके तथा गंभीरतम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करके विश्व में तृतीय महायुद्ध के सूत्रपात को अविध्य के लिए टाला है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से आज तक की कहानी आशा और निराशा के दो छोरों के बीच भूलती रही है। आलोचकों का यह कहना कि संघ अपने प्रधान उद्देश्य-युद्धों के निवारण और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल करने में विफल हुआ है, अनेक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं कर

सका है और न ही शस्त्रीकरण की होड़ को मिटा पाया है, नि सन्देह बहुत कुछ सत्य है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानवीय अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की रक्षा करने की हमारी मरने वाला सयुक्त राष्ट्र सभ आज तक दक्षिण अफ्रीका सभ में भारतीयों और अश्वेत जातियों के साथ दुर्व्यवहार को नहीं रोक सका है, साम्यवादी चीन को न अपना सदस्य बना सका है और न ही उसकी हिंसात्मक पाषाणिक प्रवृत्ति पर किसी तरह का प्रकुण लगा पाया है पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को नहीं पाट सका है तथा महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध को नहीं मिटा सका है। सयुक्त राष्ट्र सभ ने कश्मीर की स्पष्ट और सरल समस्या को उलझाया है तथा महाशक्तियों के हाथों में खेलकर आक्रान्ता और आक्रमणकारी की तराजू के दोनों पलडों में बैठाकर बराबर तोलने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, आक्रान्ता पाकिस्तान की आक्रमणकारी प्रवृत्ति पर रचनात्मक नियन्त्रण भी लगाने में यह असफल रहा है। यह महाशक्तियों के शीतयुद्ध का असाढ़ा बना हुआ है और अनेक पक्षों पर इसने अनेक देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के अपहरण की कोरे एक मूक गंठ के समान निहारा है।

परन्तु इस सबके बावजूद सयुक्त राष्ट्र सभ निरन्तर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहा है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में आज भी प्रयत्नशील है। विघटनकारी शक्तियाँ सदैव हर क्षेत्र में और हर स्थान पर विद्यमान रहनी हैं। सयुक्त राष्ट्र सभ भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन इन शक्तियों से होते हुए भी और अनेक गंभीर कमजोरियों के बावजूद भी अपने जन्म के समय से लेकर आज तक इसने अनेक गंभीर विवादों को सुलझाया है और यदि इसे कुछ विवादों पर असफलता का मुह देखना भी पड़ता है तो वह महाशक्तियों की अड़डूँ-बाजियों के फलस्वरूप ही। सयुक्त राष्ट्र सभ न जिन गंभीर राजनीतिक विवादों को सुलझाकर अनेक बार विश्व की बिगड़ती हुई शान्ति को समाला है उनमें से कुछ सन्धे में निम्नलिखित हैं—

(१) १९४८ और बाद में अभी १९६७ में भी भारत-पाक सघर्ष का अन्त करके युद्ध विराम स्थिति लाने में सयुक्त राष्ट्रसभ सफल रहा है। यह अलग बात है कि वह काश्मीर समस्या का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं कर सका है।

(२) सन् १९४८, १९५६ और १९६७ के अरब-इजरायल सघर्षों में हर बार युद्ध को रोक कर शान्ति स्थापित करने में और स्थानीय युद्ध की ज्वालाओं को विश्व युद्ध के ज्वालाभुली में परिणत होने से रोकने में सभ ने निश्चित सफलता प्राप्त की है। अगस्त १९६८ के अन्त तक यद्यपि इजरायल व अरब राष्ट्रों में स्थायी शान्ति सयुक्त राष्ट्र सभ नहीं कर पाया है किन्तु वह इसके लिए सतत प्रयत्नशील है।

(३) १९५६ में स्वेज नहर को फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नापाक इरादों से बचाने में सयुक्त राष्ट्र सभ ने सफलता प्राप्त की। स्वेज के प्रश्न पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल के सयुक्त आक्रमण को निरस्त करने में रूस, अमेरिका, और सयुक्त राष्ट्र सभ के प्रभाव ने महत्वपूर्ण योग

दिवा था ।

(४) सन् १९४६ में हिन्देशिया की स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर डचों और हिन्देशिया में लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्देशिया को स्वतन्त्रता मिली और युद्ध नहीं हुआ ।

(५) सन् १९५० में कोरिया का विनाशकारी सशस्त्र छिड़ गया जिसमें उत्तरी कोरिया की ओर से रूस एवं चीन तथा दक्षिण कोरिया की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र परस्पर यौद्धिक एवं राजनीतिक रूप में उत्तम हुए । तीन वर्ष तक यह युद्ध चला जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने दक्षिणी कोरिया को साम्यवाद के लौह निकले से मुक्त रखने में सफलता पायी । अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव से और कतिपय अन्य कारणों से कोरिया का भयानक युद्ध समाप्त हो गया ।

(६) ईराक, सीरिया व लेबनान से विदेशी सेनाओं हटाने में, बर्लिन के घेरे में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में, कांगो के गृह युद्ध को समाप्त करके उसके एकीकरण के बचाये रखने में और ऐसे ही अनेक विवादों में संघ ने अत्यन्त सफलता अर्जित की ।

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से ही यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने अनेक धंभीर छोटे-बड़े राजनीतिक विवादों का समाधान करने में अत्यन्त सफलता प्राप्त की है । संघ के १५ वें अधिवेशन में ३ अक्टूबर, १९६० को भाषण करते हुए स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था—

“हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे बार-बार उत्पन्न होने वाले संकटों का युद्ध में परिणत होने से बचाया है ।”

डा० राल्फ बुंच ने लिखा है कि “संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों को बात-चीत में व्यस्त रखता है । वे जितनी अधिक देर तक बात करते रहें, उतना ही अधिक अच्छा है क्योंकि इतने समय तक युद्ध टल जाता है ।”

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व के कारण ही बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध, अधिकांशतः शक्ति का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव राष्ट्रों की सीमाओं से परे व्याप्त रहने और शक्तियों पर विशेष रूप से पड़ा है । इसने अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार में अपने प्रभाव का अत्यन्त सफलतापूर्वक उपयोग किया है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अधिक सबल व स्पष्ट बनाया है । इसने साम्राज्य और औपनिवेशवाद के उन्मूलन में पर्याप्त सफलता पायी है । एंटीसीनिया, तिब्बत, सोमालीलैंड, मोनरको, ट्यूनिशिया, टोगोलैंड आदि की स्वाधीनता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों के क्रूरतापूर्ण भ्रष्टाचारों की चर्चा जब संघ के रंगमंच पर की जाती है तो उसका प्रचार अविलम्ब सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है जिसका अनेक

बार यह प्रभाव पड़ता है कि नैतिक दबाव सैनिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली बन जाता है ।

“यदि हम राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र को लें तो समुक्त राष्ट्र संधि की महान् सफलतायें हमारे सामने साकार हो उठनी हैं । समुक्त राष्ट्रसंधि ने यैर राजनीतिक कार्य में महान् यश अर्जित किया है । यह कहना अत्युक्ति पूर्ण न होगा कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इसने ससार की अन्य किसी भी सस्था की अपेक्षा अधिक श्लाघनीय कार्य किया । २२ वर्षों की घस्य अवधि में विश्व के सभी भागों में विकास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए विशाल धन राशियाँ व्यय की गई हैं । सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, भूमि की उर्वर में वृद्धि सम्बन्धी लगभग ६० से भी अधिक योजनाओं पर धमल किया जा रहा है ताकि मानव जाति भक्षाल के सतरे में मुक्त हो सके । स्वास्थ्य, श्रम एवं विविक्तता के क्षेत्र में इसके प्रयास स्वर्णाक्षरो में लिखे जाने योग्य हैं ।

इस तरह स्पष्ट है कि अपनी विविध दुर्बलताओं और विकलताओं के बावजूद समुक्त राष्ट्र संधि अब तक का श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय संधि सिद्ध हुआ है । आज इस प्रयाशान्त विश्व में यही एक मात्र ऐसी सस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों में स्थिरता ला सकती है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में संधि की क्षमता और उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता तथा विवेक से किया जाए संधि के सदस्य विशेषकर महान् राष्ट्र चार्टर के मिशान्तों के प्रति निष्ठावान रहकर उन पर क्रियात्मक आचरण करें, सभी सदस्य राष्ट्र सन्धिसिद्धि के सिद्धांत पर चने और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी मानव-मन में विश्वास जमाने में संधि के उद्देश्यों में सहयोग दें । समुक्त राष्ट्र संधि विवादों को हल करने में पूर्णतः सक्षम सस्था है बशर्ते कि इसकी सदस्य महा-शक्तियाँ इसे अपना सच्चा सहयोग प्रदान करें । यदि संधि अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कम प्रगति कर पाया हो तो इसका भूम कारण यही है कि यह परस्पर विरोधी महा शक्तियों के सघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है । सितंबर १९६६ में समुक्त राष्ट्र संधि की २१ वीं महा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में संधि के महा सचिव ऊगान्ट ने ठीक ही कहा था कि—

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में सुधार नहीं हुआ है । वियतनाम पर युद्ध के बादल बढ़ रहे हैं । काश्मीर प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच खूला युद्ध यद्यपि संधि के प्रयत्नों से समाप्त हो गया तथापि वहाँ और अन्य स्थानों में तनावपूर्ण वातावरण कायम है । दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका व दक्षिणी रोडेशिया, साईप्रस और मध्य पूर्व में सभी बगल नब्बे समय से समस्यायें मौजूद हैं जिनका हल रचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं निकाल जा रहा है ।”

महा सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आगे स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यदि युद्ध की आवश्यकता को बनाये रखना है तो हमें यह मध्य स्वीकार करना पड़ेगा कि १९४६ के ५ बड़े राष्ट्र आज के विश्व के नागर निर्माता नहीं हैं और न ही वे उद्देश्यों की उन एकता में कार्य कर रहे हैं जो उनके विचारों में १९४६ में थी। आज के समय में विघटन है जिसके कारण विश्व की समस्याओं में सामूहिक रूप से उपयोगी योगदान करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में उनका बीच जगह बनाऊ नन्तुलन सब ही स्थायित्व दिया जा सकता है जब कि विश्व को सुरक्षित और मनुष्य मात्र के रहने योग्य बनाने में छोटे और बड़े सभी राष्ट्र समान स्तर पर माने जाय।"

अन्त में हम नवोक्त राष्ट्र असेम्बली के स्थायी महान् राष्ट्रगण केनेडी के शब्दों में विश्व के समस्त सामान्यजनो, बुद्धिवादीयो और राजनीतिज्ञों को सम्बोधित करना चाहेंगे कि—

"इस पृथ्वी गृह के निवासी मेरे बन्धुभाई प्राणी, हम संयुक्त राष्ट्र युद्ध की इन महा सभा में अपने सुनस्व शक्ति प्रकट करें और यह देखें कि क्या हम अपने ही जनते में विश्व का शांतिपूर्ण तथा स्वाई शानि प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो सकत हैं।"

पुनरुक्त, उन्ही के शब्दों में—

"शांति प्रदत्त आने बड़े और दृढ़ के भाविपारों को भी आगे निवाला जाए। अपनी सकलताओं की मादियों पर बटने तथा विघटनताओं से सबक लेते हुए संयुक्त राष्ट्रमण को सामूहिक विश्व-सुरता-व्यवस्था करनी चाहिए।"

परिशिष्ट : प्रश्न

अध्याय-२

1. हमारी पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पहले अस्तित्व में आई होगी ?
When was our earth born ?
2. पृथ्वी पर प्राण का उदय कब हुआ होगा ?
When did life appear on the earth ?
3. पृथ्वी पर मानव प्राणी कब आविर्भूत हुआ ? मानव के निकटतम पूर्वज कौन थे ?
When did man appear on the earth ? Who were the immediate ancestors of man ?
4. जड़ मानव-प्राणी की जानकारी हमें कैसे हुई ? उसके रहन-सहन का वर्णन कीजिए ।
What are the sources of our knowledge of the Neanderthal and other such men ? Give an account of their life.
5. वस्तुतः हम आप जैसा वास्तविक मानव-प्राणी (Homo sapiens) का आगमन कब, कहा और कैसे हुआ ?
When did the 'real man', the Homo sapiens, appear on the earth and where and how ?
6. मानव के प्राचीन पाषाण युगीय और नव पाषाण युगीय सभ्यता की तुलना कीजिए ।
Compare man's civilizations in the old stone and the new stone ages.
7. प्रादि मानव के धर्म, कला और विज्ञान के विषय में अपनी जानकारी का परिचय दीजिए ।
Show your familiarity with the religion, art and science of the first men.

अध्याय-३

1. मेसोपोटेमिया की भौगोलिक स्थिति बताइए ।
Describe the geographical situation of Mesopotamia.
2. सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है ? इसके विषय में विद्वानों का क्या अनुमान है ?
Which is the oldest civilization ? What is the scholars' opinion about it ?
3. सुमेर की सभ्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्णन कीजिए —
(क) कृषि वा वन (ख) पशु जानवर (ग) लिपि (घ) साहित्य ।

Give an account of the Sumerian Civilization on the following heads:—

(a) mode of agriculture (b) domestic animals (c) script (d) literature.

४. बेबीलोन का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हुआ ?
How was the Babylonian empire established ?
५. बेबीलोन लोगों का सामाजिक संगठन कैसा था ? उनको किन-किन विद्याओं का ज्ञान था ?
Give an account of the Social Organization of the Babylonians ? What arts did they know ?
६. सम्राट हम्मुरबी, सम्राट असुरबनीपाल और सम्राट नेबुकाईडेजर के विषय में आपकी क्या जानकारी है ?
What do you know of Emperor Hamurabi, Emperor Asurbanipal and Emperor Nebuchadnezzar ?
७. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिये—
(क) गिल्गमिश (ख) झूलने वाला (ग) कीलाक्षर लिपि ।
Write short notes on—
(a) Gilgamesh (b) The Hanging Gardens (c) Cuneiform Script.
८. मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषताएँ लिखिए ।
Write the characteristics of Mesopotamian Civilization.

अध्यास-४

१. प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जानकारी के हवाले क्या साधन हैं ?
What are the sources of our knowledge of the ancient Egyptian civilization ?
२. प्राचीन मिस्र के समाज में राजाओं का क्या स्थान था ? उनकी सामाजिक स्थिति और प्राचीन बेबीलोन के सम्राटों की सामाजिक स्थिति की तुलना कीजिए ।
What was the status of the kings in the ancient Egyptian Civilization ? Compare their social status with that of Babylonian emperors
३. मिस्र के लोगों ने किन-किन प्रमुख चीजों का आविष्कार किया ?
What were the main inventions of the ancient Egyptians ?
४. प्राचीन मिस्र के धर्म, शिक्षा, साहित्य और कला के विषय में अपनी जानकारी का परिचय दीजिए ।
Give an account of the ancient Egyptians' religion, education, literature and art.
५. मिस्र लोगों की बर्णमाला और लेखन लिपि के विषय में तुम क्या जानते हो ?
What do you know about script and alphabets of the ancient Egyptians ?

६. मिस्री स्तूप किन्होंने बनवाये ? क्यों बनवाए ? कब बनवाए ? उनकी बन बट का वर्णन कीजिए ।
Who caused the Egyptian Pyramids to be built? Why and when? Give an account of their construction
७. मिस्र की ममी क्या चीज है ? इसका सचेष्ट में वर्णन कीजिए ।
Give a short account of the Egyptian Mummy.
८. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(क) इमहोतेप महार (ख) इखनातन (ग) स्फीन्क्स (घ) रे (ङ) आइसिस ।
Write short notes on:—
(a) Imhotep, the great (b) Ikhnaton (c) Sphinx (d) Re (e) Isis

अध्याय-३

१. प्राचीन सिन्धु सभ्यता प्रकाश में कैसे आई ?
How did the ancient Indus Civilization come to light ?
२. किन लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया था ?
Who were the people who developed it ?
३. सिन्धु सभ्यता का निम्न शीर्षकों के आधार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए —
(क) रहन-पहन (ख) स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला (ग) मूर्तिकला (घ) भाषा व लिपि (ङ) धार्मिक विश्वास ।
Give an account of the Indus Civilization on the following heads —
(g) mode of living (b) the arts of architecture and city-building (c) sculpture (d) language and script (e) religious beliefs
४. सिन्धु सभ्यता के देवताओं और पौराणिक हिन्दू देवताओं की सचेष्ट में तुलना कीजिए ।
Compare briefly the Indus Valley gods and the Hindu mythological gods

अध्याय-६

१. भारतीय सभ्यता संस्कृति और मानस के मूल प्रेरणा ग्रन्थ कौन से हैं ?
Name the works that are the original inspiring sources of Indian civilization, culture and thought
२. वेदों का प्रमुख विषय क्या है ?
What is the main subject of the Vedas ?
३. वेदाङ्ग साहित्य के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्रन्थ आते हैं ?
What books are included under Vedang Sahitya ?
४. 'हिन्दू धर्म एक विनाशमान जीवन प्रणाली है।'—इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए ।

Comment upon : "The Hindu religion is a progressive way of life."

अध्याय-७

१. बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धान्तों का अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
What is the difference between the religious tenets of Jainism and Buddhism ?
२. बौद्ध धर्म के प्रसार पर एक टिप्पणी लिखिये ।
Write a note on the spread of Buddhism

अध्याय-८

१. चीनी सभ्यता की प्राचीनता के विषय में क्या अनुमान है ?
What is thought about the oldness of the Chinese civilization ?
२. चीनी सभ्यता का निम्न शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए—
(क) परिवार संगठन (ख) सामाजिक और आर्थिक संगठन
(ग) समाज में स्त्रियों का स्थान (घ) ज्ञान-विज्ञान (ङ) कान्य और कला (च) भाषा व साहित्य ।
Give an account of the Chinese civilization on the following heads:—
(a) Family organization (b) Social and economic organization (b) Status of women in society (d) Science (e) Poetry and art (f) Language and literature.
३. चीनियों द्वारा आविष्कृत चीजों के नाम बताइये ।
Name the things invented by the Chinese.
४. कन्फ़्यूसियस और लाओत्से के विचारों में समानता और अन्तर बताइए ।
Compare and contrast the ideas of Confucius and Laotse.

अध्याय-९

१. प्राचीन ग्रीक लोगों के सामाजिक और राजनैतिक संरचना का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the social and political organization of the ancient Greeks.
२. "सिकन्दर के बाद यूनानी लोगों का विश्व सभ्यता पर पहले से अधिक प्रभाव था" विवेचना कीजिए ।
"The Greeks after Alexander, had more influence on world civilization than they had before" Discuss
(Raj Board, Higher Sec. Exam. 1957)
३. 'पैरीसीज काल' के विषय में पार बना जानने हैं? यूनान के इतिहास में इस काल का क्या महत्व है ?

What do you know about the Age of Periclese? What is importance of the Age of Periclese in the history of Greece ?
(Raj H Sec Board Exam 1959)

अध्याय-१०

- १ रोमवासियों की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टि का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र में उनकी विश्व की क्या देन है ?
Give an account of the Social, Economic and Religious Contribution of the Romans to the world
(Raj Uni -TD C I Yr Exam 1966, Raj Board Hr Sec 1960)
- २ ✓ यदि रोम ने लूटमार की तो उसने विश्व को सम्पन्न भी बनाया।" रोम सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए इस में कुछ दुर्बलताओं की ओर संकेत कीजिये।
"If Rome plundered, she also civilized the world" Analyse the essential features of Roman civilization and list some of its weaknesses (Raj Board Hr Sec Exam 1958)
- ३ ऑगस्टस का शासन काल एक गौरव का युग था" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
'The Age of Augustus was a glorious age in Roman History' Discuss the statement
(Raj Board Hr Sec Exam 1959)

अध्याय-११

- १ ईरान की प्राचीन सभ्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्णन लिखिए —
(क) रहन सहन (ख) बच्चों की शिक्षा (ग) समाज में स्त्रियों का स्थान (घ) घर घर विचार (ङ) कला।
Give an account of the ancient Iranian Civilization on the following heads —
(a) Mode of living (b) Children's education (c) Status of women in society (d) Ideas on neatness and cleanliness (e) Art
- २ ईरान के उत्थान तथा पतन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।
Write a short essay on the rise and decline of Persia (Iran)
(Raj Board Hr Sec Exam 1959)

अध्याय-१२

- १ यहूदी लोगों के उत्थान की कहानी संक्षेप में बताइए।
Give a short account of the rise of the Jews
- २ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए —
(क) यहूदी धर्म द्रष्टा (ख) यहूदी बाइबिल।
Write short notes on—
(a) The Hebrew Prophets (b) The Old Testament.

अध्याय-१३

१. ईसा-मसीह कौन थे ? उनके धार्मिक विचारों के बारे में आप क्या जानते हैं ?
Who was Christ ? What do you know about his religious beliefs ? (Raj. Uni I Yr. T. D. C. Exam 1966)
२. ईसाई-मन के प्रभाव और विश्व में उसके विस्तार का वर्णन लिखिए ।
Give an account of the influence of Christianity and its expansion in the world (Raj. Uni -Pre. Uni. Exam. 1965)

अध्याय-१४

१. इस्लाम के प्रारम्भ और विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Describe briefly the beginnings and expansion of Islam.
२. अरब खलीफाओं के युग में ज्ञान-विज्ञान के उत्थान का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the progress of knowledge and sciences in the days of Arab Khalifas

अध्याय-१५

१. सामन्तवाद से आप क्या समझते हैं ? यह किन परिस्थितियों में चलाया गया था और इसका किन कारणों से पतन हुआ ?
What do you understand by the term Feudalism ? Under what circumstances was it expounded and what ultimately led to its decline ? (Raj. Uni. I Yr T. D. C Exam. 1966)
२. "सामन्त-व्यवस्था का मध्यकालीन योरोप में बड़ा प्रचलन था ।" इस व्यवस्था के गुण व दोषों पर प्रकाश डालिए ।
"Feudal System had great hold on Europe during the mediaeval period" Discuss its merits and demerits.
(Raj. Uni.-P. U.C 1965)
३. मध्य युगीय योरोप में लोगों के जीवन पर ईसाई धर्म और रोम के पोप के महत्व पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the influence of Christianity and the Pope of Rome on the life of people in mediaeval Europe.

अध्याय-१६

१. मध्य युग में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म-युद्धों की पृष्ठ-भूमि, घटनाओं और परिणामों का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the background events and the outcome of the Crusades between the Christians and the Muslims in mediaeval ages
२. धर्म-युद्ध का क्या अर्थ है ? आपुनिक सभ्यता को धर्म-युद्ध में क्या लाभ हुए हैं ?
What do we mean by the Crusades ? In what ways were the Crusades of value to the modern civilization.
(Raj. Board Hr. Sec. Exam. 1958)

अध्याय-१७

- १ मध्य युग में मंगोल लोगों के आक्रमण और साम्राज्य विस्तार का हाल लिखिए ।
Give an account of the Mongol invasions and the expansion of their Empire in the mediaeval ages
- २ मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा ?
What was the effect of the Mongol invasions on the world history ?

अध्याय-१८

- १ सांस्कृतिक पुनरुत्थान से आप क्या समझते हैं ? यूरोप पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए ।
What do you understand by the Renaissance ? Account for its influence in Europe (Raj Uni.-Pre Uni 1965)
- २ यूरोप में पुनर्जाति के ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the historical causes of Renaissance in Europe
- ३ पुनर्जाति काल में नए नए मार्गों एवं देशों की खोज और विश्व परिक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Describe briefly the discovery of new sea routes, new countries and circumnavigations round the world in the age of Renaissance
- ४ पुनर्जाति युग में मनुष्य के सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक विचारों में क्या परिवर्तन आया ?
What changes occurred in the social political and religious ideas of men during the age of Renaissance

अध्याय-१९

- १ 'धर्म-सुधार धर्म की सासारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था।' इस कथन के आधार पर धर्म सुधार आन्दोलन के कारणों का वर्णन कीजिए ।
"Reformation was a moral revolt against the profligacy and worldliness of the Papacy" In the light of the statement describe the causes of the reformation,
(Raj Uni T D C I Yr Exam 1966)
- २ प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना में मार्टिन लूथर का क्या स्थान है ?
What is the place of Martin Luther in the establishment of Protestant religion ? (Raj Hr Sec Board 1960)
- ३ सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक युद्धों की पृष्ठभूमि में वेस्टफेलिया की संधि का महत्व बताइए ।
State the importance of the treaty of Westphalia in the seventeenth century Europe in the background of religious wars

अध्याय-२०

१. "फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति, फ्रान्स के सामन्तों के अत्याचारों के विरुद्ध एक क्रान्ति थी।" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें।
 "The French Revolution was a revolution against the outrages of the French nobles." Comment.
 (Raj. Uni T. D. C. I Yr. Exam. 1966)
२. "फ्रान्स की श्रान्ति के अनेक गम्भीर कारण थे।" इस कथन की विवेचना कीजिए।
 'The causes of the French Revolution were many and deep-seated.' Discuss this statement.
 (Raj. Hr. Sec. Board 1959)
३. फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का उसके बाद की शताब्दियों में राज तक क्या प्रभाव पड़ा ? इसका उल्लेख कीजिये।
 Trace the influence of the French Revolution on the succeeding centuries upto the present day.

अध्याय-२१

१. नेपोलियन का शासक व विजेता के रूप में वर्णन कीजिए।
 Give an estimate of Napoleon as a great conqueror and administrator.
 (Raj. Uni.-P. U. C. 1965)
२. नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे ?
 What were the causes of the downfall of Napoleon ?
 (Raj. Uni.-P. U. C. 1961)
३. जन जागृति को कुचलने के लिए वियेना की कांग्रेस ने क्या कदम उठाए ?
 What measures were taken by the Congress of Vienna to suppress public awakening ? (Raj. Uni. P. U. C. 1961)
४. वियेना की कांग्रेस ने यूरोप की जो व्यवस्था की उसका वर्णन करो।
 इसने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की किस प्रकार अवहेलना की ?
 Describe the arrangement of Europe made by the Congress of Vienna. How did it ignore the principle of nationality ?
 (Raj. Uni.-P. U. C. 1960)

अध्याय-२२

१. इटली के एकीकरण में मेज़िनी, कवूर और गेरीबाल्डी ने क्या योग दिया ? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए।
 Briefly describe the part played by Mazzini, Cavour and Garibaldi in the unification of Italy.
 (Raj. Uni. T. D. C. I Yr. 1966)
२. इताली जर्मनी और इटली प्रत्येक को एकीकरण से क्या लाभ हुए ?
 Describe what Germany and Italy each gained by unification ?
 (Raj. Uni. P. U. C. 1961)

- ३ ग्रीस के स्वतन्त्रता युद्ध पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the Greek war of Independence.

अध्याय-२३

- १ औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे ? इसका प्रारम्भ सर्वप्रथम इंग्लैण्ड से ही क्यों हुआ ?
What were the causes of the Industrial Revolution ?
Why it first came to England ?
(Raj Uni. T. D. C. I Yr 1966, Raj Hr. Sec Board 1960)
- २ औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए ?
What were the effects of the Industrial Revolution ?
(Raj Uni -P. U. C. 1960, 62)

अध्याय-२४

- १ पन्तीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और स्पेनिश उपनिवेशों और साम्राज्यों के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Give a brief account of the expansion of the British, the French, the Dutch and the Spanish colonies and empires in the nineteenth century.

अध्याय-२५

- १ योरोपवासो अमेरिका में कब और किस प्रकार जाकर बसे ?
When and how did the Europeans settle down in America ?
- २ अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध के कारणों और घटनाओं का वर्णन कीजिए ।
Describe the causes and events of the American war of Independence.
- ३ अमेरिकन स्वतन्त्रता घोषणा पत्र पर एक टिप्पणी लिखिए ।
Write a note on "the Declaration of American Independence."

अध्याय-२६

- १ प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे ?
What were the causes and results of the First World War ?
(Raj. Uni T. D. C. I Yr. 1966,
Raj. Uni -P. U. C. 1960)
- २ प्रथम विश्व-युद्ध के ठीक पहिले दुनिया की क्या स्थिति थी; इस पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the state of the world just before the First World War.

३. *वर्नाए प्रथम विश्व-युद्ध से राष्ट्र संघ का उदय कैसे हुआ ?*
Describe how did the League of Nations emerge from the First World War.
४. *वर्साई संधि की शर्तों की विवेचना कीजिए ।*
Discuss the peace terms of the Treaty of Versailles.
५. *राष्ट्र-संघ से क्या समझते हो ? इसकी सफलता और असफलता का विवरण दीजिए ।*
What do you understand by the League of Nations ?
Give a descriptive account of its achievements
(Raj. Uni.-P. U. C. 1965)

अध्याय-२७

१. *रूस की क्रांति की प्रगति का हाल लिखो । बॉलशेविकों के हाथ में सत्ता किस प्रकार आई ?*
Describe the progress of the Russian Revolution. How did the Bolsheviks come into power ?
(Raj. Uni.-P. U. C. 1961)
२. *रूसी क्रांति के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों पर प्रकाश डालिए ।*
Throw light on the political, social, economic and ideological causes of the Russian Revolution.
३. *लेनिन ने रूसी क्रांति में क्या भाग लिया—इसका वर्णन कीजिए ।*
Trace the role played by Lenin in the Russian Revolution.
४. *विश्व-इतिहास में रूसी क्रांति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए ।*
Trace the influence of Russian Revolution in World History.

अध्याय-२८

१. *मंचू राज्य वंश से आज तक की चीन की प्रगति का हाल लिखिए ।*
Describe the progress made by China since the days of Manchu Dynasty.
२. *चीन के नव-उत्थान में सनयात्सन का क्या महत्व है ?*
What is the importance of Sanyat Sen in the new awakening of China ?
३. *वर्तमान काल में चीन के जागरण का वर्णन कीजिए ।*
Describe the rise of China in the modern age.
(Raj. Uni.-P. U. C. 1965)
४. *सन् १९४९ में चीन में नया परिवर्तन हुआ ? इसका संक्षेप में हाल लिखिए ।*
Describe in brief the change that occurred in China in 1949.

अध्याय-२९

१. *“समस्त मानव इतिहास में किसी समय किसी राष्ट्र ने इतनी तीव्र गति*

सं उमान नहीं की जितनी कि जापान ने।" इस कथन के सार में में प्राधुनिक काल में जापान की प्रगति का वर्णन कीजिए।

"Never in all the History of Mankind did a nation make such a stride as Japan did" In the light of the statement describe the progress of Japan in modern times.

(Raj. Uni. T. D. C. I Yr. 1966)

२. द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान की स्थिति का वर्णन कीजिए।
Describes the condition of Japan after the Second World War.

३. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —

(क) हार करी (ख) हिरोशिमा (ग) मेजी पुनर्स्थापन।

Write short notes on:—

(a) Harakari (b) Hiroshima (c) Meiji Restoration.

अध्याय-३०

१. उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिनसे यूरोप में (सन् १९१९ से १९३९ तक) दो युद्धों के बीच तानाशाही का उत्थान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने में हिटलर कहां तक उत्तरदायी था?

Analyse the factors which led to the rise of dictatorship in Europe during the inter-war years (1910-1939). To what extent was Hitler responsible for the outbreak of the Second World War? (Raj. Hr. Sec. Board)

२. फासिज्म क्या है? इटली में इसके उत्थान के क्या कारण बने? मसोलिनी का इसमें क्या हाथ था?

What is Fascism? How it rise in Italy? What part did Mussolini play in it?

- ४ द्वितीय महायुद्ध के कारण और परिणाम क्या थे?

What were the causes and results of the Second World War?

- ४ द्वितीय महायुद्ध के बाद विजित राष्ट्रों (इटली, जर्मनी, जापान और आस्ट्रिया) की क्या व्यवस्था बँटाई गई?

What arrangement was brought about in the conquered states (Italy, Germany, Japan and Austria) after the Second World War?

अध्याय-३१

१. संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास बताइए।

Trace the history of the formation of the United Nations

२. संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए।

Describe the various organs of the United Nations.

३. "संयुक्त-राष्ट्र यही मानव जाति की एक मात्र आशा है।" इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं का वर्णन कीजिए।

"The United Nations is the only hope of mankind." In the light of this statement, give an account of the achievements of the United Nations. (Raj. Hr. Sec. Board 1958)